

ദാരതത്തിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരികപൈതൃകവും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹദ്ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അവയുടെ മൂല്യവും വ്യക്തതയും ഒട്ടും ചോർന്നുപോകാതെതന്നെ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പരിരക്ഷിക്കുകയും ജിജ്ഞാസുകൾക്ക് സൗജന്യമായി പകർന്നുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ശ്രേയസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി.

ഗ്രന്ഥശാലകളുടെയും ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും സഹകരണത്തോടെ കോർത്തിണക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ ലൈബ്രറിയിൽ അപൂർവ്വങ്ങളായ വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് മികവാർന്ന ചെറിയ പി ഡി എഫ് ഫയലുകളായി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ പ്രിന്റ് ചെയ്തോ എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ്.

ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിൽ ലഭ്യമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ വാണിജ്യപരവും മറ്റുമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഇവ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും അനുവദനീയമല്ല.

ഈ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായ ഈ പുണ്യഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവിനും പ്രകാശകർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയെക്കുറിച്ചും ശ്രേയസ് ഫൗണ്ടേഷനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകാനും ശ്രേയസ് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

തൈയ്യപ്പ്
ശ്രീ അയ്യപ്പാലമി തിരുവടികൾ
— ജീവചരിത്ര സംഗ്രഹം —

1960

ശ്രീ തൈയ്ക്കാട്ട് അയ്യാസ്വാമി തിരുവടികൾ
(ജീവചരിത്ര സംഗ്രഹം)

പ്രസാധകൻ
(സംഘം പ്രസിഡണ്ടു്)

സെൻട്രൽ പ്രസ്സ് — തിരുവനന്തപുരം.

വർഷം 1960

[വില രൂപാ ഒന്നു്]

പകർപ്പവകാശം ശ്രീ ശിവരാജയോഗി തൈയ്ക്കാട്ട് അയ്യാസ്വാമി സ്തോത്രക
അദ്ധ്യായ വിദ്യാനാഥൻ അയ്യപ്പൻ

ശ്രീ തൈയ്ക്കാട്ട് അയ്യപ്പപാമി തിരുവടികൾ

സ മ ര് പ്ത നം

വന്ദ്യ ഗുരുദേവനും ശ്രീ ശിവരാജയോഗിയും ആയ
തൈയ്ക്കാട് അയ്യപ്പാചാരി തിരുവടികളുടെ ഉപ്പാദ
കളിൽ ഭക്ത്യാദര പുരസ്സരം സമർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

മുഖവുര

പരമ ഭട്ടാര ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികൾ, ശ്രീമന്നാരായണഗുരുസ്വാമികൾ, ശ്രീ സ്വയംപ്രകാശയോഗിനിയിമ്മാൾ, എന്നീ മഹത്തുക്കൾ ഏതൊരു മഹാത്മാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും അദ്ധ്യാത്മദീപം പകർന്നു തങ്ങളുടെ ശിഷ്യപരമ്പര വഴിയായി ലോകമൊട്ടു് പ്രകാശമാനമാക്കി മുദുക്ഷുക്കൾക്കു് ആശ്രമരൂപേണ വിശ്രമത്താവളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുവോ, ആ മഹാത്മാവിന്റെ ആദർശങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണു്, ആ പരമഹംസൻ എങ്ങനെ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടി ഇത്യാദി ജിജ്ഞാസകൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പലപ്പോഴും തല പൊന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവേയാണു് “തേടിയവള്ളി കാലിൽ ചൂറി”യവിധം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കയ്യെഴുത്തുകാപ്പി എനിക്കു കാണാൻ സാധിച്ചതു്.

ഞാൻ സ്വാമി തിരുവടികളെപ്പറ്റി, ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികളോടു കറച്ചുധികകാലം സഹവസിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒന്നു രണ്ടു വന്ദ്യ വയോ വൃദ്ധന്മാരോടു വേണ്ട വിധം ആരാഞ്ഞിട്ടും അവരിൽനിന്നും സാന്നിധികമായ ചില സംഭവങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ സംതൃപ്തികരമായ യാതൊരു വിവരവും കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഉത്തരോത്തരം വെമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ചിന്തയ്ക്കു് പരിഹാരമില്ലാതെവന്നപ്പോൾ “അതീത നിലയിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപരിച്ചു കഴിഞ്ഞ പുണ്യ പുരുഷന്മാരെപ്പറ്റി ഒന്നുമറിയാൻ സാദ്ധ്യമല്ല” എന്ന തത്വം വിചാരിച്ചു സമാധാനപ്പെട്ടു.

പ്രസ്തുത മഹാത്മാവിന്റെ സീമന്തപുത്രനായ ശ്രീ ലോക
നാഥപണിക്കരാൽ തന്നെ വിരചിതമായ ഈ ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥം
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ ജിജ്ഞാസക്ക് പരിഹാരമരുളു
ന്നുവെന്നുമാത്രമല്ല ഗ്രന്ഥത്തിലെ പ്രസ്താവനകളുടെ ഉത്തമ സാക്ഷി
ത്വത്തിന് ഒരു തെളിവു കൂടിയാണു്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ ആസ്പദ
മാക്കി ഇനിയും അജ്ഞാതമായിരിക്കുന്ന സ്വാമി തിരുവടികളുടെ
ജീവിത രഹസ്യങ്ങൾ തുടച്ചുയായി പ്രസ്പഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരി
ക്കുമെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ലോകസമാധാനത്തിന്റെ നില
നീല്പിനായി എതുകാലത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും
ഈശ്വരാംശഭൂതന്മാരുമായ ഇത്തരം മഹാത്മാക്കളുടെ പരിത്രങ്ങൾ
എത്രയുണ്ടായാലും കേരളീയർക്കെന്നല്ല മലയാളഭാഷയ്ക്കും കൂടി ഒരനു
ഗ്രഹമായിത്തീരുന്നതാണു്. ഭക്തിപാരമ്പര്യത്തോടുപോലും ജ്വലിപ്പിച്ചു
മനസ്സിനെ തമോനിർമ്മുക്തമാക്കുന്നതിനു പര്യാപ്തമായ ഈ ഗ്രന്ഥം
മലയാളത്തിലെന്നല്ല ഇതരഭാഷകളിലും കൂടി ലോകമൊട്ടു പ്രച
രിച്ചു കാണാൻ ഭഗവദ്ഗോപാൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ!

എന്നു്,

സ്വാമിഭക്തൻ

കാലടി കെ. പരമേശ്വരൻപിള്ള.

പ്രസ്താവന

ശ്രീ ശിവരാജയോഗി തൈയ്ക്കാട്ട് അയ്യംസ്വാമി തിരുവടികൾ മഹാ സമാധി പ്രാപിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അൻപതുവർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പണ്ഡിത വരേണ്യനും, യോഗിവര്യനുമായിരുന്ന ആ മഹാപുരുഷനെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ തലമുറയിലുള്ളവർക്ക് അധികമൊന്നും അറിയുവാൻ സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അനന്തശയനത്തു് (തിരുവനന്തപുരത്തു്) തന്നെ പല സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രഗത്ഭന്മാരായ നൂറിലധികം ശിഷ്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ആ മഹാത്മാവാനെക്കുറിച്ചു് അധികം ആരും അന്വീക്ഷിക്കുകയോ കാത്തതു് അദ്ദേഹം കീർത്തിക്കോ പ്രതാപത്തിനാവേണ്ടി ആശിക്കാത്തതുകൊണ്ടും, അവയെവെറുത്തിരുന്നതുകൊണ്ടുമാണ്. ആദ്ധ്യാത്മികാനുഭൂതിയിൽ ശ്രീ ശങ്കരൻ തുടങ്ങിയവരെക്കാൾ ഒട്ടും തന്നെ പിന്നിലല്ലായിരുന്ന ശ്രീ അയ്യംസ്വാമികളുടെ മഹത്വവും ആദ്ധ്യാത്മികസന്ദേശവും പതുക്കെ ലോകത്തിൽ വ്യാപിച്ചുറയ്ക്കട്ടെ എന്നായിരിക്കാം നിയതിയുടെ നിശ്ചയമെന്നു തോന്നിപ്പോകുന്നു. എന്തായാലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലശേഷം ആ മഹാന്റെ ശിഷ്യപരമ്പരയിൽ പെട്ടവർപോലും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചു് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഒരു വിവരണം പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേയ്ക്കായി ഒന്നു പ്രസ്താവിക്കാൻ മുതിർന്നിട്ടില്ല. 1955 ജനുവരി മുപ്പതാം തീയതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മാരകമായി “ശ്രീ ശിവരാജയോഗി തൈയ്ക്കാട്ട് അയ്യംസ്വാമി സ്മാരകാദ്ധ്യാത്മ വിദ്യാസംഘം” എന്നൊന്നു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തപുത്രനായ ശ്രീ ലോകനാഥപണിക്കരയ്ക്കു രൂപീകരിച്ചു. പ്രസ്തുത സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമേണ വികസിച്ചുവരുന്നുതെയുള്ളു. ആദ്യമായി പ്രസ്തുത സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശ്രീ സ്വാമി തിരുവടികളുടെ സ്മാരകമായി ഒരു പൊതു

യോഗം തിരുവനന്തപുരത്തുവെച്ച് കൂടിയത് 1956 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ശ്രീ ചിത്രാ ഹിന്ദുമത ഗ്രന്ഥശാലയിൽ വെച്ചായിരുന്നു. അന്നത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കുകൊണ്ടവരിൽ പലരും സ്വാമിജിയുടെ ഒരു ജീവചരിത്രം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്നു എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. യാതൊരു മൂലധനവുമില്ലാതെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഈ സംഘത്തിന് പല വിധത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും സാമ്പത്തിക വിഷമങ്ങളും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ടാണ് ജീവചരിത്രം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻ ഇത്രയും താമസിച്ചത്. തിരുവടികളുടെ പുത്രനായ ശ്രീ ലോകനാഥപണിക്കർ ഒരു ജീവചരിത്രം എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് 1955 മാർച്ചിൽ സമാധിയായി സംഘം 1955 ജനുവരി-ഒടുവിലാണ് സ്ഥാപിച്ചതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധിക്ക് ശേഷമാണ്, സംഘോദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങിയത്. ശ്രീ ലോകനാഥപണിക്കർ പ്രസ്തുത കെട്ടെഴുത്തുപ്രതി പ്രസിദ്ധീകരണാത്മക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യപ്രധാനനായ കശവക്കൽ ജി. മാധവൻനായരെ ഏല്പിച്ചിരുന്നു. മി. നായർ പ്രസ്തുത സംഘത്തിന്റെ കെട്ടെഴുത്തുപ്രതി പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനു സംഘത്തെ ഏല്പിച്ചു. ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത് ശ്രീ ലോകനാഥപണിക്കർ സ്വാമിയുടെ കെട്ടെഴുത്തു ഗ്രന്ഥമാണ്. കയ്പകുപ്പ് ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഭാഷയിൽ തമിഴുകൂടി കലർന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അപൂർവ്വം ചിലഭാഗങ്ങളിൽ തനിമലയാളത്തിന്റെ രൂപം കൊടുത്താണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വസ്തുതകൾക്ക് യാതൊരു മാറ്റമോ വ്യത്യാസമോ വരുത്തിയിട്ടില്ല.

കെട്ടെഴുത്തുപ്രതി സംഘത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് സംഘാംഗവും ശിവരാജയോഗസാധകനുമായ കശവക്കൽ ശ്രീ. ജി. മാധവൻനായരോടും, പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് അഗ്രാന്തപരിശ്രമംചെയ്ത സംഘം സെക്രട്ടറി വഞ്ചിയൂർ ഡാക്ടർ

പി. സി. സി. പിള്ളയോടും, ഈ പുസ്തകം പരിശോധിച്ചുതന്ന പ്രൊഫസർ എൻ. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപിള്ള എം. എ.-യോടും, ഇത്ര ഭംഗിയായിത്തയ്ക്കിച്ചുതന്ന സെൻട്രൽ പ്രസ്സുകാരോടും ഈ സംഘത്തിനുള്ള നന്ദി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

ഈ പ്രസിദ്ധീകരണം കൊണ്ട് ശ്രീ സ്വാമി തിരുവടികളെ കുറിച്ചു ഇതേവരേയും അജ്ഞാതമായിരുന്ന വ്യക്തിത്വവും അദ്ധ്യാത്മവിദ്യയും, സജ്ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തെല്ലെങ്കിലും പ്രചരിക്കുമെങ്കിൽ തന്മൂലം പ്രസ്തുത സംഘത്തിനു സിദ്ധിക്കാവുന്ന ധാരിതാത്മ്യത്തെ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് “ശ്രീ തൈയ്ക്കാട്ട് അയ്യംസ്വാമി” തിരുവടികളു ജീവചരിത്രം കൃപ്തകൈകളോടെ സജ്ജനസമക്ഷം അവതരിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

കാലടി കെ. പരമേശ്വരൻപിള്ള,

പ്രസിഡൻറ്

ശ്രീ ശിവരാജയോഗി തൈയ്ക്കാട്ട് അയ്യംസ്വാമി

സ്വാമകാലധ്യാതാ വിദ്യാസംഘം,

തിരുവനന്തപുരം.

തിരുവനന്തപുരം,

24-3-1960.

പ്രദീപം

മനുഷ്യജനം ഏറെയും ഉത്തമമാണ്. അതിലും പുകക്കുറുപ്പും എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. മനുഷ്യർ, ഈശ്വരനുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടും ധർമ്മചിന്തയോടും സത്യശീലത്തോടും ജനം പോരോണ്ടുവരാണ്. ഭാരതഭൂമിയിൽ ഉത്തമനായി ജനിച്ചു, വേദാഗമവിശ്വാസനായി തത്വങ്ങളറിഞ്ഞ യോഗിയായി ഭവിക്കുന്നതും കൈവല്യസിദ്ധിക്കായി ജ്ഞാനിയായി പരിണമിക്കുന്നതും അതീശ്വാഹനീയമാണ്. മുക്തിപദം ലഭിക്കുന്നതിന് ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം അത്യാവശ്യമാണ്. ചില മഹത്തുക്കൾ ജഗന്നീയതാവിന്റെ കരുണമാത്രം മതി എന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ മനുഷ്യജനം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്തൂതിക്കുന്നു.

ഇഹൈവതൈർജിതസർഗ്ഗം

യേഷാംസാമ്യേസ്ഥിതം മനഃ എന്ന ഗീതാ തത്വമനുസരിച്ച് ചിലർ സദേഹരായിത്തന്നെ ആത്യന്തിക സുഖത്തെ അഥവാ ബ്രഹ്മമാനന്ദത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്വേഹ മുക്തിയെ അഭയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശ്രീ ബുദ്ധദേവന്റെ മഹാ നിഷ്ഠാം ഐതിഹ്യോത്സാഹരണമാണ്.

തോവാളക്കടുത്തു് (ഇപ്പോഴത്തെ കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്ട്) തെക്കരിമല എന്ന ഒരു ചെറിയ മലയുണ്ടു്. അവിടെ ഒരു കേത യാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം ഇന്നും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ടു്. ആ മലയിലുള്ള ഒരു ഗുഹക്കകത്തു് ഒരു മഹാത്മാവു് വളരെക്കാലമായി തപോനിഷ്ഠായി ഇരിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞതിനാലാണു് ഈ ക്ഷേത്രം അവിടെ പണി കഴിപ്പിക്കാ നിടയായതു് ക്ഷേത്രം പണി പൂർത്തിയായപ്പോൾ അവിടെ പല രും ചെന്ന് പ്രാർത്ഥനകളും വഴിപാടുകളും നടത്തുന്നതുടങ്ങി. ഒരു ദിവസം ദർശനത്തിനായി അവിടെ വന്നിരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലു

ണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെറിയ കുട്ടി സമാധിനിഷ്ഠയിലിരുന്ന ആ മഹാത്മാവിന്റെ അതുകിൽ ഇഴഞ്ഞുചെന്നു “താത്ത്” എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടു് വെള്ളിക്കമ്പികൾപോലെയിരിക്കുന്ന ആ താടി കുപ്പിപ്പിച്ചു് വലിച്ചു. എന്തൊരത്ഭുതം ! ഇതിനുശേഷം അവിടെ കണ്ടതു് വെറും വെള്ളനിറത്തിലുള്ള കുറെ ചാമ്പൽ മാത്രമായിരുന്നു. ദേഹം ഭസ്മമായ രീതിയിൽ തന്നെ കുറെ നാൾ കൂടി അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നു. ഇത്തരം ഇച്ഛാസ്വാധീന വിഗ്രഹന്മാരായ യോഗികൾ ഒരേനിലയിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് ആത്മാവിനെപരത്തിൽ സംയോജിപ്പിച്ചു് ദേഹത്തെ യോഗാഗ്നിയാൽ ദഹിപ്പിച്ചുകളയുന്നതുകൊണ്ടാണു് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതു്. നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിൽനിന്നുതന്നെ ശബരി തുടങ്ങിയ മഹാത്മാക്കൾ ഇപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി നമുക്കു് അറിവുള്ളതാണല്ലോ.

മനുഷ്യൻ തന്റെ താല്ക്കാലിക സുഖത്തെമാത്രം കരുതി ഈ ലോകത്തു് ധനമാണു് വലുതെന്നു് വിചാരിച്ചു് പലവിധത്തിൽ ദ്രവ്യം സമ്പാദിച്ചു് അന്ത്യകാലത്തിൽ തന്റെ ആത്മാവിനു് സ്വാതന്ത്ര്യവും ശാന്തിയും നേടാൻ സാധിക്കാതെ പാപിയായ്ത്തീർന്നു നരകയാതനകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടു് ഈ ലോകത്തോടു് അന്ത്യയാത്ര പറഞ്ഞു കണ്ണുനീർ തുകി പിരിയുന്നു. ചുരുക്കം ചിലർ ജീവകാരുണ്യത്തെ ആസ്പദമാക്കി ദാനധർമ്മാദികളാൽ മനുശാന്തിയടങ്ങുന്ന ആത്മാവിനെ അസ്വാത്മ്യത്തിലാഴ്ത്താതെ ഈശ്വരനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടു് സസുഖം ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നു. വേറെ ചിലർ വലിയ അപകടങ്ങളിൽ പെട്ടു് മരിയ്ക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ അവരവരുടെ പാപപുണ്യഫലമനുസരിച്ചു് ഓരോ അനുഭവങ്ങളാണു് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു്. അതിനാൽ ഈശ്വരഭജനത്തിനുള്ള ചർച്ച, ക്രിയ, യോഗം, ജ്ഞാനം എന്നീനാലു പടികളെ ആസ്പദമാക്കി ജീവിച്ചു് തന്റെ ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കേണ്ടതു് അറിവുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും ചുമതലയാകുന്നു. മഹാത്മാക്കളായ യോഗികളും ജ്ഞാനികളും, ഭക്തന്മാരും, ഈശ്വരനാമാർച്ചനയിൽ “അറിവാൻ

ദൈവമേ" എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സർവ്വ വ്യാപിയായ ഈശ്വരൻ ഓരോ ജീവനിലും അറിവായിനിൽക്കുന്നു. ഈശ്വര ശക്തി അങ്ങു രൂപത്തിൽ ഹൃദയാകാശത്തിൽ ലയിച്ചു" ഇച്ഛാശക്തി, ക്രിയാശക്തി, ജ്ഞാനശക്തി ഇവകളായി പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ രഹസ്യം യോഗിക്കും ജ്ഞാനിക്കും ഭക്തനും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒന്നാണു്. എതു സംഗതിയിലും അറിവിനെ എത്രത്തോളം ഉപയോഗിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അതു് തെളിഞ്ഞുകിട്ടും ഇതിനു് ശ്രദ്ധ, ഭക്തി, വൈരാഗ്യം ഇവകൾ അത്യാവശ്യമാണു്. ഒരു ഗുരു തന്റെ ശിഷ്യനു് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപാസനമുന്തിയെ ഭജിക്കുന്നതിനു് ഒരു മന്ത്രത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ശിഷ്യൻ വളരെ വൈരാഗ്യത്തോടും, ശ്രദ്ധയോടും, ഭക്തിയോടുംകൂടി ആ ഉപാസന ചെയ്യുന്നതായാൽ, ആ ഉപാസനാമുന്തി സ്വപ്നത്തിലോ മറ്റോ യാദൃച്ഛികമായി ദർശനം നൽകുന്നു. അതു മായാ രൂപമാണെങ്കിലും അതിൽ മനസ്സിനെ ദൃഢപ്പെടുത്തി ഉപാസനനടത്തി, ദർശന രൂപത്തെ തന്റെ രക്ഷാമുന്തിയായി കരുതി വന്നാൽ ഒടുവിൽ സംശയാദിമനോമാലിന്യമൊരു് അതിൽ ലയിച്ചുപോകുന്നു. വേറെ ചിലർ തന്റെ ഗുരുദേവനെ തന്നെ ഉപാസനാ മുന്തിയായിക്കരുതി ഭജിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ടാണു് "ദൈവം പുരുഷരൂപനാ" എന്നു പാടിയിട്ടുള്ളതു്.

ഇതുട് സമയവേദത്തിൽ "അകരമുതലക്ഷരം കലൈയരതു മീറൈയെൻപതിനാൽ കേവനൊൻറുതാൻ" എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ വേദം, ചിദ്രവരത്തിൽ മാണിക്ക വാചകർ ഭഗവാനോടു് ഗീർവാണഭാഷയിലുണ്ടായിരുന്ന വേദം ഈ കലിയുഗത്തിൽ കോർവയായി കിട്ടുന്നില്ലാത്തതിനാൽ അതിലെ താല്പര്യം ചുരുക്കമായിട്ടെങ്കിലും കിട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭക്തനിൽ കനിഞ്ഞു് തിരുവുള്ളമുണ്ടായി അശരീരിയായി പറഞ്ഞുകേൾപ്പിച്ചതാണു്. "അകര മുതലക്ഷരം കലൈയരതും ഇറൈൻറെതനാൽ ഭഗവാനൊൻറുതാൻ" എന്നു വേദത്തിലും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

അതായത് “അ” മുതൽ “അം” വരെയുള്ള സകല എഴുത്തുകളും (കലൈയരതു) വേദത്തിൽ ആദിയായിരിക്കുന്ന പ്രണവ ശബ്ദം മുഖേനയാണ് സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഈശ്വരാംശമൂർത്തനായി പലദിവ്യമാക്കും ഉണ്ടെങ്കിലും ഈശ്വരനെന്നായുള്ള എന്ന് നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ് “താനായി നിന്നൊതപ്പും മൊൻറൽക്കുയാനം ശരിയിച്ച” അശരീരിയായി പാത്തിട്ടുള്ള ഇതിന്റെതത്വം ഈ ഞാനും ആദിവസ്തുവിനു തുല്യമല്ല എന്നാണ് അതായത്, ആ ബ്രഹ്മം ശബ്ദം രൂപത്തിൽ വന്നുപോയതുകൊണ്ട് അതുപോലെയായിത്തീർന്നു. ബ്രഹ്മം പരമമുക്തജീവനെ ചിലുമൊന്നിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മസ്വഭാവം മാത്രം ശുദ്ധബ്രഹ്മത്തിന് യാതൊരുപക്ഷേപമില്ലാത്ത ഇരുപത്തിരണ്ടു ശാഖയായി പിരിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥം ഒരു കാലത്ത് തമിഴ്നാട്ടായിട്ടായിട്ട് വളരെ പ്രചാരത്തിലിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ബ്രഹ്മണ മേധാവിത്വം വന്നപ്പോൾ അവരുടെ സാമർത്ഥ്യം കൊണ്ടുതന്നെ മറയ്ക്കുകയും വേദത്തിലെ ആഗമങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകഴിച്ച് അവർ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്തു. ആദിസൂക്തിയായ ഋഗ്വേദത്തെ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്നും മറച്ചു. ഋഗ്വേദത്തിൽ വേദാന്ത തത്വമല്ലാതെ വേറെയാതൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ മറയ്ക്കുക മൂന്നിലും മനുഷ്യർക്കുപകാരമായിട്ടുള്ള പലതും പറഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ട്. അഥർവ്വണവേദത്തിൽ ‘പശുക്കൾ മെയ് മുട്ടി അണ്ണൽ പൂജെ കീഴെയെ,’ ‘ഓശപെരും ധ്യാനമയോഗം,’ യോഗത്തക്കപ്പാർ ഉയർ ജ്ഞാനം’ പല ഉയിരും ഇപ്പത്തനൈപ്പാർ എന്നു പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നതിനാൽ സകല താല്പര്യങ്ങളും ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചു പോകുമെന്ന് സിദ്ധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് ജ്ഞാനത്തെക്കൊണ്ട് സാധുജ്യം ലഭിക്കുന്നതിനു യോഗശാസ്ത്രത്തെ ഒരു പടിയാക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര ഭക്തനും അവരുടെ ഇഷ്ടദേവതയെ പ്രാണനിൽ ആധരിച്ച് പൂജിക്കേണ്ടതാണെന്നു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതും, അറിവാൻ ദൈവമേ എന്ന് യോഗിവര്യന്മാരും ഭക്തന്മാരും പലപ്പോഴും ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും

പിന്തനിയമാണ്. ഏതു ദേവതാധ്യാനത്തിലും അർച്ചനകളിലും, പൂജാദികളിലും പ്രണവമില്ലാത്തമന്ത്രം ഫലിക്കുന്നതല്ലെന്ന് വേദം വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാണൻ പ്രണവാംശമാണ്. ലോകമത്രയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പ്രണവമായ “ഓം” കാരമത്രേ. വൃക്ഷങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു കുന്നിൽ കയറി നിന്ന് “ഓം” എന്ന് ഉച്ചരിച്ചാൽ അവിടെ പ്രതിധ്വനിക്കുന്നത് ആ “ഓം” കാരം തന്നെയാണ്. ‘ഓം’ കാരം സർവ്വപരാപരത്തിന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഹൃദയത്തിൽ ആകാശതത്വവും, ആകാശത്തിൽ ജലതത്വവും ഉണ്ട്. പ്രാണാന്തുകാലത്തു് ഹൃദയത്തിൽ ജലാംശം കുറഞ്ഞു വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് മരിയ്ക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് ദാഹം കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വിധമുള്ള മരണത്തിനിടകൊടുക്കാതെ യോഗമാർഗ്ഗം ശീലിച്ചാൽ ഒടുവിൽ മുകുതിനേടാമെന്നുള്ളതു് തക്ക മറ്റൊരു സംഗതിയാണ്. യോഗവിദ്യ ശീലിക്കുന്നവർക്ക് സ്വേച്ഛയാതന്നെ ശരീരത്തെ ത്യജിക്കാൻ സിധിക്കും. സാധന ഏതു വിധത്തിലുള്ളതായാലും മാനസിക പൂജയാണ് വലുതായിട്ടുള്ളതു്. ഇതിനു തക്ക ഒരു ഗുരുവിനെക്കണ്ടു പിടിച്ചു് ശീലിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ നല്ലകാലത്തു പല വിധത്തിലുള്ള അധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടു് മരണകാലത്തു് വിഷമിച്ചു് വേദനയോടുകൂടി “അയ്യോ, അയ്യോ” എന്ന് വിളിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് യാതൊരു പ്രയോജനവും സിദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. “മൗനം സർവാർത്ഥ സാധകം” എന്ന് മഹത്തുകൾ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു് മാനസ പൂജയെ സംബന്ധിച്ചാണ്. നശ്വരമായ മനുഷ്യദേഹം അനിത്യമാണെന്നുള്ള കാര്യം ആരും തന്നെ ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ പടികളെകടന്ന് ഒടുവിൽ മരണക്കുണ്ടിൽ ചെന്ന് പതിയ്ക്കുന്നു. അങ്ങിനെ പതിക്കാതിരിക്കാനും വാർദ്ധക്യകാലത്തു് സമാധാനമായി കഴിയുന്നതിനുമാണ് ആദ്യമേകൂട്ടി യോഗമാർഗ്ഗം ശീലിക്കണമെന്ന് ആചാര്യന്മാർ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു്. യോഗ മാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടി പോയാൽ അഷ്ടസി

ഓടിക്കൊണ്ടു പോയില്ലെങ്കിൽ ഭട്ടവിൽ കഷ്ടപ്പെടുമെന്നുമാത്രമല്ല കൈവലുവും സിദ്ധിക്കുകയില്ലാ എന്നാണ് പാല യോഗഭജനാരുടെ അനുഭവങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നത്. യോഗം പൂർത്തിയാക്കി ഉത്തമ ജ്ഞാനിയാകാൻ ശ്രമിക്കുകയും സദാകാലവും ഭഗവൽ ചിന്തയോടും ആശയറവനായും ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം യോഗപരിശീലനവും മാനസികപുഷ്ടിയുമാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് മനസിനെ ഖയിപ്പിക്കുന്നതിന് നാദാനുസന്ധാനം മുഖ്യമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. അതിനാലത്രേ “ഭാഗ പോയൊഴിഞ്ഞ ഇടമേ മുക്തി,” “ആശയറവനെ വെക്കു മോക്ഷം” എന്നും മാത്രം സിദ്ധമാർ പറഞ്ഞുകാണുന്നത്. പൂർവ്വാചാര്യനായ ശ്രീ അഗസ്ത്യമഹർഷി “യോഗമില്ലാത്ത ജ്ഞാനമെന്നവിൻ വീണതാ” എന്ന യോഗത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. യോഗാഭ്യാസത്തിൽ നാദാനുസന്ധാനം അതിപ്രധാനമായെന്നാണ് നാദാനുസന്ധാനലയമനുസരിച്ചാണ് ശ്രീ അത്യാസ്ഥാമികൾ യോഗമാർഗ്ഗത്തെപലക്കും ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാനസികപുഷ്ടി മന്ത്രവും തന്ത്രവും ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നു കാണുന്നുണ്ട്. കേവലയാഗസാധന ഇക്കാലത്തു് പലക്കും പ്രയാസമായിത്തീർന്നാൽ യോഗസാധനക്കു് സൗകര്യമില്ലാത്തവർ ഭക്തി മാർഗ്ഗമായി ഈശ്വരാരാധന ചെയ്താലും ക്രമേണ സാലോക്യ സാമീപ്യ സാരൂപ്യമെന്നുള്ള പദവികളിൽ കൂടി സാമുജ്യമെന്ന കൈവലും സിദ്ധമാക്കാമെന്നാണ് ശ്രീ അത്യാസ്ഥാമികളുടെ മതം.

അദ്ധ്യാത്മ വിദ്യായുടെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം കേവലം ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചതാണെന്നും, കൈവലുമാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യമെന്നും, സിദ്ധികളിൽ ചിലതു് കൈവലു സിദ്ധിയാണ് ജന്മാഭ്യന്തരം പായപ്പെടുന്നത്. കൈവലു സിദ്ധി ലഭിക്കുന്നതിന് “ശിവരാജയോഗവിദ്യ യാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗം. ചന്ദ്ര, ക്രിയ യോഗം, ജ്ഞാനം മുതലായ

സകല നടപടികളിലും സകലവിധ മന്ത്രത്തു സിദ്ധാന്തങ്ങളിലും ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തത്വവാദങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സാധനാക്രമമാണ് ശിവരാജയോഗവിദ്യ. ഈ വിദ്യ ഗുരു മുഖത്തിൽ നിന്നുതന്നെ നേരിട്ട് മുന്നിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഏറ്റവും മുതങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ ആത്മാനുഭൂതിയുണ്ടാക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു സാധനാപരിപാടിയാണ്. ശിവരാജയോഗവിദ്യയിലുള്ളതെന്ന് അനുഷ്ഠാനത്താലനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. ശ്രീതൈയ്ക്കാട്ട് അയ്യംസാമി തിരുവടികൾ അതിപുരാതനമായ ഈ മഹാവിദ്യയുടെ കഴിഞ്ഞ തലമുറയിലെ ആചാര്യനായിരുന്നതിനാലാണ് തിരുവടികളെ ‘ശിവരാജയോഗി’എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. ഗുഹസ്ഥാശ്രമിയും ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം നോക്കും തന്നെ ഇതിന് ഒരു ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്.

ജ്ഞാനികൾക്കും യോഗികൾക്കും ക്ഷേത്രവും വിഗ്രഹവും മൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അവർ ഈശ്വരനെ എവിടെയും കാണുന്നു യോഗ പരിശീലനം ചെയ്ത പഴകിയ ഒരു യോഗി ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന തൊഴുതാൽ അവിടെ കാണുന്നത് വിഗ്രഹവും വിളക്കും അലങ്കാരങ്ങളുമല്ല, പിടന്നടയാ ഒരു ദിവ്യപ്രകാശത്തെയാണ്. അതു തന്നെക്കൂടി വിളങ്ങുന്ന മഹാ ചൈതന്യമത്രേ. ആത്മപ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ വിഗ്രഹം തനിയെ മാർത്താണ്ഡപാകനും ആത്മാവു് തേജോമയനാണു്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉപനിഷത്തുകളിൽ “തമേവഭാന്തം, അനന്താതിസര്യം തസ്യഭാസ, സർവ്വമിദം വിഭാതി,” എന്ന് ഉൽഖോഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ന് ലോകത്തിൽ അനവധി മതങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ആദി കാലത്തിൽ ഭാരതഭൂമിയിൽ പ്രത്യേക തത്വമായ വേദാന്തമതം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓരോ പ്രഷികൾ അവരവർക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള അറിവും അനുഭവവും അനുസരിച്ച് ഗുണങ്ങൾ ചമച്ചു. വേദാന്തതത്വം ഏക ദൈവ വാദമാണ്. “ഏകം സത്വിപ്രാബ്ധധാ വദന്തി”—സത്തായ വസ്തു ഒന്നുമാത്രം. അതിനെത്തന്നെ

പണ്ഡിതന്മാർ പലതായി പറയുന്നു എന്ന് വേദവാക്യമുണ്ട്. യുഗങ്ങൾതോറും ലോകത്തിന് മാനദണ്ഡം സഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ജ്യോപായപ്പെടുന്നത്. ശ്രീരാമായണകാലത്തും അതിനു മുൻപും ശിവക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് രേഖകളുണ്ട്. ലങ്കാധിപനായ രാവണൻ കൈലാസത്തിൽ നിന്നും കണ്ടുവന്ന ശിവലിംഗം ശോകർണ്ണത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതായി പുരാണങ്ങളിൽ കാണുന്നു. ശ്രീ. രാമചന്ദ്രൻ രാമേശ്വരത്ത് ഒരു ശിവലിംഗ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി എന്ന് രാമായണത്തിൽ പറയുന്നു. മഹാസിദ്ധന്മാർ ഋഷിയുമായിരുന്ന ശ്രീ. ഭോഗർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ അനേകം മഹാത്മാരുടെ സമാധിസ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. പ്രസ്തുത സമാധിസ്ഥലങ്ങളിലധികവും ശിവക്ഷേത്രങ്ങളായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ ശ്രീ തൈയ്ക്കാട് അയ്യപ്പസ്വാമികളുടെ സമാധിചിഹ്നത്തെ “തൈയ്ക്കാട് ശിവൻ കോവിൽ” എന്നപേരിനാലാണ് ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്.

ചില സിദ്ധന്മാരുടെ സമാധിസ്ഥലങ്ങളും അവയ്ക്കെക്കുറിച്ചുള്ള പേരുകളും താഴെ ചേർക്കുന്നു:-

സിദ്ധന്മാരുടെ പേരുകൾ

ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ

1. അഗസ്ത്യൻ	അനന്തശയനം
(തീരവനരതപുരം)
2. പുലസ്ത്യൻ	പാപനാശം
3. കുംഭകുന്ദി	കുംഭകോണം
4. തിരുമുഖ നൈനാർ	ചിദംബരം
5. തിരുമുഖർ	നെടുങ്കുന്ന്
6. തിരുമുഖർ നൊക്കം	മേലേചിദംബരം
7. ശട്ടമുനി	ശ്രീരംഗം

8. കോരക്കനാദർ	തിരുകോണമല
9. കരുവുരാർ	തിരുക്കാളാസ്തി
10. പതൗതലി	രാമേശ്വരം
11. രാമദേവർ	അഴകർമല
12. അഴകുണ്ണിപിത്തർ	നാഗപട്ടണം
13. നാരദർ	തിരുവിടെ മരുതൂർ
14. മാർക്കണ്ഡൻ	കരുവൈനല്ലൂർ
15. മൽസ്യമുനി	തിരുപരംകുന്റം
16. മതിമൈർ	തിരുവാണൈകോവിൽ
17. കൊങ്കണർ	തിരുപ്പതി
18. പാമ്പാട്ടി സിദ്ധർ	ഛാരക
19. പുണ്ണാകശ്ശേർ	നാൽകിണശ്ശേരി
20. കാശിഭർ	രൂദ്രഗിരി
21. വരതർ	തൈന്മല
22. കുണ്ണിസിദ്ധർ	പെരുങ്കറവൂർ
23. ധന്വന്ത്രി	ഈശ്വരൻകോവിൽ
24. നന്തി	കാശി
25. വിശ്വാമിത്രൻ	തിരുത്തുവട് തുറൈ
26. കുടവെളി സിദ്ധർ	തിരു കാഞ്ചിപുരം
27. ഗൗതമർ	തിരുവരുണൈ
28. കമലമുനി	സേതു
29. സുന്ദരാനന്തർ	മധുര
30. വാല്മീകർ	തിരുവനന്താരം
31. അകവെയ്സിദ്ധർ	എട്ടികടി
32. ഭോഗർ	പഴനി
33. കതിർകാമം	തിരുമലംതൂർ
34. തണികാചലം	തിരുപ്പരം കുന്റം
35. അത്രിമഹർഷി	ശുചിരൂം
36. തൈയ്ക്കാട്ട് അയ്യോ	തൈയ്ക്കാട്ട് ശിവൻകോവിൽ

ശ്രീ തെയ്യോട്ട് അയ്യപ്പാമി തിരുവടികൾ

ആദ്ധ്യാത്മിക വിദ്യ അനാദികാലം മുതൽ ഭാരതത്തിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച ആദിഗുരുവിന്റെ ആദ്യത്തെ വാചകം പ്രണവം ആണ്. പ്രണവാത്മബോധം ആദ്ധ്യാത്മിക ബോധമാകുന്നു. പുനരാവർത്തിരഹിതമായ കൈവലും ആദ്ധ്യാത്മികാനുഭൂതികൊണ്ട് കൈവരുന്നു. ആദിഗുരുവിൽ നിന്നു പരമ്പരാഗതമായ ആദ്ധ്യാത്മികവിദ്യ ഇന്നും ഭാരതത്തിൽ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയാണിരിക്കുന്നത്. കാശ്യപൻ, വസിഷ്ഠൻ, പരാശരൻ, വ്യാസൻ, ശ്രീ കൃഷ്ണൻ, ശ്രീ ബുദ്ധൻ, ശ്രീ ശങ്കരൻ തുടങ്ങിയവർ ആദ്ധ്യാത്മികാചാര്യ പരമ്പരയിൽ പെട്ട മഹാത്മാക്കൾ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അറിവു വച്ചുകൊണ്ട് ഭൂതകാലത്തിലേയ്ക്കൊന്നു കണ്ണോടിച്ചാൽ എന്തുപെടാത്ത അനവധി ആദ്ധ്യാത്മികഗുരുക്കന്മാർ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലുണ്ടായിരുന്നതായി കാണാം. ഇന്നും അമ്മാതിരിയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ അപൂർവ്വമല്ല. ഭാവിയിലും അങ്ങിനെയുള്ളവർ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആദ്ധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരെകൂടാതെ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന് യഥാർത്ഥമായ പുരോഗതി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല; ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല.

ആധുനിക കാലത്തുതന്നെ പ്രശസ്തരായ അനവധി ആദ്ധ്യാത്മിക ഗുരുദേവന്മാർ ലോകസേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ, സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി, ശ്രീ വിവേകാനന്ദൻ, സ്വാമി രാമതീർത്ഥൻ, ശ്രീ രമണ മഹർഷി, ശ്രീ ചട്ടമ്പി സ്വാമി, ശ്രീ അരവിന്ദപോഷ്, ശ്രീ നാരായണഗുരു തുടങ്ങിയ പാവന നാമധേയങ്ങൾ ഭാരതീയർക്ക് ഒരു കാലത്തും മറക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ആദ്ധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഇന്നു നാം കണ്ടുവരുന്ന ജാതിചിന്തക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനപുമി ള്ളെന്ന് ഈ മഹാത്മാർ ആവർത്തിച്ചുവെത്തിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബംഗാളിലെ ഒരു കഥാമന്ത്രിൽ ജനിച്ച ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ പ്രശസ്തി പാശ്ചാത്യപരിഷ്കാര കേന്ദ്രങ്ങളായ ന്യൂയോർക്കിലും ലണ്ടനിലും പാരീസിലും പരന്നുപോയെ കേരളത്തിലെ ഒരു നാട്ടിൻപുറത്തു ജനിച്ച ശ്രീ നാരായണന്റെ കീർത്തി ധാവച്ഛം ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് കേരളീയരായ നമുക്ക് അഭിമാനകരമാണ്. കേരളത്തിലെ രണ്ടു തപഃജാതിപ്പുകളായ ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികളും, ശ്രീ നാരായണഗുരുവും ആത്മജ്ഞാനോപദേശം ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി, തിരുവനന്തപുരത്തു താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ ആശ്രമമുഖ്യമായ വാസതിയുടെ മുൻപിൽ പലനാൾ കാത്തുനിന്നിട്ടുണ്ട്. ആ മഹാത്മാവ്, ശ്രീ ശിവരാജയോഗി തൈയ്ക്കാട്ട് അയ്യപ്പസ്വാമി കളാണെന്നുള്ള വസ്തുത ഇന്നത്തെ തലമുറയിലുള്ള പലരും തന്നെ അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം, ആ ദൃഷ്ടിവർത്തൻ സമാധിയായിട്ടു തന്നെ ഇന്ന് അൻപതുവർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

പൂർവ്വകടംബവും ജനനവും

ശ്രീ തൈയ്ക്കാട്ട് അയ്യപ്പസ്വാമികൾ കാശ്യപട്ടണത്തിൽ ജനിക്കുന്നു. മഹർഷി ദൃഷ്ടികേശരുടെ പുത്രനായ ശ്രീ മുത്തുകുമാരനാണ് സ്വാമിജിയുടെ പിതാവ്. ഈ കുടുംബക്കാർക്ക് “പണിക്കർ” എന്ന ഒരു സ്ഥാനപ്പേരുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പരശുരാമൻ കേരളത്തിൽ അനേകം പേരെ കുടിയേറ്റിയ കാലത്തു്, നാടുവാഴികൾക്ക് യജമാനകൾ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനു് ശ്രീ സ്വാമികളുടെ കുടുംബക്കാരിരും ഉത്തരകേരളത്തിൽ വരുത്തി സ്ഥാനമാനങ്ങളും നൽകി പാർപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഈ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് “ഉപാദ്ധ്യായർ” എന്ന ഒരു സ്ഥാനപ്പേരുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് കേരളത്തിലെ പല കുടുംബക്കാർക്കും നേവൻ, കറുപ്പ്, ഏറാടി, പണിക്കർ, അടർകളത്തു് നായർ എന്നിങ്ങനെ പല സ്ഥാനപ്പേരുകളും ഉണ്ടായിരുന്നതായി ചരിത്ര

ദേവകൾതന്നെ തെളിയിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ടിപ്പുസുൽത്താൻ കേരളം
 ആക്രമിച്ച കാലത്തു് ആ വ്യാപാരിന്മാർ കീഴടങ്ങുവാൻ മടിച്ചിട്ടു്
 ശ്രീ സ്വാമികളുടെ കുടുംബക്കാർ ആദ്യം താമസിച്ചിരുന്ന പാമ്പും
 കാട്ടു് എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നും കവളപ്പാറ എന്ന ദേശത്തേക്കു മാറി
 താമസിച്ചു. എന്നാൽ ആ ദേശത്തെ പ്രമാണിയായ കവളപ്പാറ
 നായർ പ്രസ്തുത കുടുംബവുമായി വിവാഹമുഖം ബന്ധപ്പെടാനാ
 ലോചിച്ചു. അന്നത്തെ കുടുംബാധിപതിയായിരുന്ന ശ്രീ ജഷീ
 കേശൻ അതിനു വിസമ്മതിച്ചതിനാൽ, കുടുംബത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ
 ഏതുവിധമേകിലും കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതിനു് ശക്തനും ദേശവാഴി
 യുമായ കവളപ്പാറ നായർ മറുപിച്ചുമാരുമായി ഗുഡാലോചന നട
 ത്തുന്നത് ശ്രീ ജഷീകേശൻ അറിയുകയും, കുടുംബാംഗങ്ങളും
 ചില വിശ്വസ്തന്മാരായ പരിചാരകന്മാരുമായി ആ സ്ഥലത്തു
 ത്തനിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയും, തമിഴുനാട്ടിലെ ചെങ്കൽപെട്ട ജില്ല
 യിലുള്ള “നാകലാപുര” എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെയുള്ള ഒരു
 മൈതാനത്തു് കൂടാരമടിച്ചു് താമസം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
 അങ്ങനെ ആ മൈതാനത്തു് താമസിക്കുവേ അവിടത്തെ നാടുവാഴി
 യായിരുന്ന തെരുക്കൻ രാജാവു് അതുവഴി കതിരസവാരി വരുന്ന
 തുകണ്ടു് സപ്പങ്ങളെക്കൊണ്ടു് മാർഗ്ഗമദ്ധ്യേ ശ്രീ ജഷീകേശൻ ഒരു
 ശരകൂടം നിർമ്മിച്ചു. ഈ സംഭവം കണ്ടു പരിഭ്രാന്തനായി നിൽ
 കുന്ന രാജാവിനെ അദ്ദേഹം സമീപിക്കുകയും സർപ്പങ്ങളെ മാറി
 യിട്ടു് തന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും തൽക്കാലത്തെ ശോചനീയ
 വസ്ഥയെ ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭയം നീങ്ങി സന്തോഷവാ
 നായ രാജാവു് ജഷീകേശനും കുടുംബവും താമസിച്ചിരുന്ന മൈതാ
 നവും ആയിരം ഏക്കർ സ്ഥലവും അവക്കായി ദാനം ചെയ്തു.
 കൂടാതെ, രാജകുടുംബത്തിന്നും തന്റെ പ്രജകൾക്കും വിഷവൈദ്യം
 തുടങ്ങിയ മറ്റു ചികൽസകൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരവും
 ഒരു ചെമ്പു പട്ടയത്തിലെഴുതി അദ്ദേഹത്തെ ഏർപിച്ചു. എന്നാൽ
 അവിടേയും അധികകാലം സ്വൈരമായി ജീവിക്കാൻ മനമ്മടിയ

ആക്രമണങ്ങൾ സമ്മതിച്ചില്ല. ഇതോടുകൂടി പ്രഷീകേശരുടെ കുടുംബത്തിന് ചില പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടായി. ചില അംഗങ്ങൾ കുടുംബം വിട്ട് അന്യനാടുകളിൽ പോയി താമസം ഉറപ്പിച്ചു. ഈ പതനത്തിൽ പ്രഷീകേശൻ സമാധിയും ആയി. ഇന്നും ആസ്റായിൽ പ്രഷീകേശരുടെ സമാധിസ്ഥലം ഒരു ആശ്രമം പോലെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പ്രഷീകേശരുടെ പുത്രൻ, ശ്രീ മുത്തുകുമാരൻ കുടുംബഭരണം ഏൽക്കേണ്ടതായും വന്നു. മുത്തുകുമാരന്റെ മാതൃലൻ ഒരു വലിയ തമിഴ് പണ്ഡിതനും വൈദ്യം, വിഷചികിത്സ, മന്ത്രചികിത്സ ഇവയാൽ “ചെന്ന പട്ടണ”ത്തിലെ ഒന്നാം കിടയിലുള്ള ഒരു ദിവ്യതമാവാണെന്ന് സർവ്വജനസമ്മതി ആർജ്ജിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും ആയിരുന്നു. ഒരു നല്ല സമ്പാദ്യം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ അമ്മാവനാണ് മുത്തുകുമാരനേയും കുടുംബത്തേയും പ്രഷീകേശരുടെ സമാധിക്കുശേഷം രക്ഷിച്ചത്. അമ്മാവന്റെ സഹായത്താൽ മുത്തുകുമാരൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുതന്നെ എല്ലാ വിദ്യകളും അഭ്യസിച്ചു ഒരു മഹാപണ്ഡിതനായിത്തീർന്നു. മുത്തുകുമാരനും അമ്മയും അമ്മാവനും കുടുംബവും ചെന്ന പട്ടണത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിരതാമസമാക്കി. ശ്രീ മുത്തുകുമാരനും ഒരു തമിഴ് പണ്ഡിതനാണെന്നുള്ള കീർത്തി സ്വല്പകാലംകൊണ്ട് ചെന്ന പട്ടണം മുഴുവൻ പരന്നു.

മുത്തുകുമാരൻ സ്വഭവനത്തിലിരുന്ന് മുടങ്ങാതെ ശിവപൂജയും സുബ്രഹ്മണ്യപൂജയും നടത്തിവന്നു. കൂടാതെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള ഒരു ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി നിത്യവും ദേവീദർശനവും നടത്തക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഭക്തനും പണ്ഡിതനുമായിരുന്ന ശ്രീ മുത്തുകുമാരരുടെ ഭവനത്തിൽ പലപ്പോഴും ദിവ്യന്മാരായ രണ്ടു സന്യാസിമാർ രാത്രികാലങ്ങളിൽ വന്ന് താമസിക്കുക പതിവായിരുന്നു.

മുത്തുകുമാരൻ കൊളമ്പിൽ കണ്ടിദേശത്തിലെ രാജാവിന്റെ ദ്വിഭാഷിയായി കുറച്ചുകാലം ജോലിനോക്കിയിരുന്നു. അക്കാലത്തു്

കണ്ടിരാജ്യത്തിൽ നിലവിലിരുന്നതും, തെക്കേ [ഇൻഡ്യയിലെ പുണ്യക്ഷേത്രമായ പിദംബരത്തിലെ ശ്രീ നടരാജമുന്തിയാൽ ഉപദിഷ്ടമായതും, ശ്രീ മാണിക്കവാചകർ തിരുവരുളി ചെയ്തതുമായ “ഇതുട” സമയവേദം” ഇദ്ദേഹത്തിനു ലഭിക്കുകയും, അത് കുടുംബത്തിലെ ഒരു അമൂല്യ സമ്പത്തായി കരുതി ഇന്നും ഈ കുടുംബക്കാർ ബഹുമാനിച്ചു വരുന്നതുമാകുന്നു. മുത്തുകുമാരൻ വളരെക്കാലം കണ്ടിരാജ്യത്തു സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു ധാരാളം ധനം സമ്പാദിച്ചിട്ട് തന്റെ മാതാവായ തുളസി അമ്മാളെയും അമ്മാവനേയും കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി യാപ്പാണം വിട്ട്, പാക്കപ്പുൽവഴി മടങ്ങിവരുമ്പോൾ കൊല്ലത്തു് വന്നുചേരുന്നതിന് ഇടയാകുകയും അവിടെയുള്ള ഒരു ശൈവകുടുംബത്തിൽ നിന്നും രത്നമിണി അമ്മാൾ എന്ന സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗർഭവതിയായ രത്നമിണിഅമ്മാൾ ഭർത്താവിനോടുകൂടി ചെന്ന പട്ടണത്തിൽ പോകുകയും സ്വല്പനാഴ്ചകൾക്കുശേഷം അവിടെവെച്ച് അശ്വതിനക്ഷത്രത്തിൽ ഒരാൺകുഞ്ഞിനെപ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ശ്രീ അയ്യംസ്വാമികൾ കാശ്യപഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ശ്രീ മുത്തുകുമാരന്റെയും കൊല്ലംസ്വദേശിനിയായ രത്നമിണിഅമ്മാളുടേയും പുത്രനായി ആററിനാലുത്തിആറുവർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു ശ്രീ അയ്യംജാതനായി. കുഞ്ഞിന്റെ 1 വയസിൽ മാതാപു കാലഗതിയെപ്രാപിച്ചു. അതിനുശേഷം മുത്തുകുമാരൻ തുളസിയെന്ന-സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിച്ചു. ആ സ്ത്രീയ്ക്ക് നാലാണും മൂന്നുപെണ്ണും സന്താനങ്ങളായി ജനിച്ചു. ശ്രീ സ്വാമികളുടെ ബാല്യ കാലപ്പേർ സുബ്ബരായൻ എന്നായിരുന്നു. മുത്തുകുമാരന്റെ ഭവനത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സന്യാസിമാർ സുബ്ബരായനെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും വളരെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നല്ല വേദാന്തിയും ഭക്തനുമായിരുന്നമുത്തുകുമാരൻ മതപരമായും, ശ്രീ സുബ്ബാമണ്യസ്തുതികളായും അനവധി തമിഴ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബാല്യകാലം

ശ്രീ മുത്തുകുമാരരുടെ ഭവനത്തിൽ വന്നു കൊണ്ടിരുന്ന സിദ്ധന്മാർ, ദിവ്യാത്മാക്കളായ ശ്രീ സച്ചിദാനന്ദരും, ശ്രീ ചട്ടിപരദേശിയും ആയിരുന്നു. ഒരു ദിവസം സച്ചിദാനന്ദസ്വാമികൾ സുബ്ബരായന്റെ അച്ഛനോടും ചിറ്റമ്മയോടും ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. “നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ ഒന്നിനെ എനിക്കു തരുമോ?” അതിനു മറുപടിയായി എല്ലാ കുട്ടികളും അങ്ങയുടെ വകതന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സമ്മതം വേണ്ട” എന്നു തുളസിത്താമ്മാൾ പ്രതിവചിച്ചു. “എന്നാൽ പിന്നീടാകാം” എന്ന് ആ സിദ്ധന്മാർ പറഞ്ഞിട്ട് സ്ഥലം വിടുകയും, സുബ്ബരായൻ പന്ത്രണ്ടു വയസ്സായപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും മടങ്ങിവരുകയും ചെയ്തു. ഒരു ചിത്രാ പൗർണ്ണമി ദിവസം ബാലനായ സുബ്ബരായനെ അരുകിൽ വിളിച്ച് കാതിൽ എന്തോ ഒരു മന്ത്രം ഉപദേശിച്ചുകൊടുത്തിട്ട് അവർ അപ്രത്യക്ഷരായി. സുബ്ബരായൻ പതിനാറു വയസ്സായപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്ന് അച്ഛനമ്മമാരുടെ സമ്മതത്തോടുകൂടി സുബ്ബരായനേയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു അവർ യാത്രയായി. ആ ബാലൻ സിദ്ധന്മാരോടുകൂടി മൂന്നു വർഷക്കാലം സഞ്ചാരജീവിതം നയിച്ചു. അധികകാലവും അവർ പഴനിയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും അവർ സഞ്ചിരിച്ചു. ബമ്മാ, സിക്കൂർ പെനാംങ്ങ്, ആഫ്രിക്ക മുതലായ രാജ്യങ്ങളിലും അവരോടൊത്തു താൻ പോയിട്ടുള്ളതായും ആഫ്റിക്കയിലെ ക്യാനിബാൾ സിന്റെ ഭാഷ വശമാക്കിയിരുന്നവെന്നും സ്വാമികൾതന്നെ അനന്തരകാലത്തു അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആഫ്രിക്കയിൽ താമസിക്കുന്ന കാലത്തു സിദ്ധന്മാരും സുബ്ബരായനും അവിടത്തെ ഘോരാടവിയിലുള്ള ഒരു മലയിൽ കയറി അതിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു വലിയ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ, യോഗികൾ അദ്ദേഹത്തിനോടു “ഈ മരത്തിന്റെ പാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കുടിക്കാം. കുടിച്ചാൽ മയങ്ങി മൂന്നു ദിവസം വരെ കിടക്കും. മൂന്നാം ദിവസം താഴെക്കിടക്കുന്ന ചുനയിൽനിന്നും കുറച്ചു വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു വായിൽ ഒഴിച്ചാൽ

ഞങ്ങൾക്കു ബോധമുണ്ടാകും. വന്യമൃഗാദികളൊന്നും ഈ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വരുകയില്ല. അവ താഴ്വരകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കാണാം. എന്നാൽ നീയല്ലെങ്കിൽ. നീന്റെ ആഹാരമായി ഈ പഴങ്ങളെ വെച്ചുകൊള്ളണം" എന്ന് അരുളിച്ചെയ്തിട്ട് അടുത്തദിവസം കാലത്തുതന്നെ ആ മരത്തിന്റെ പാൽ മൂന്നു കൈ നിറയെ അവർ കുടിക്കുകയും ചെയ്തു. മരം തട്ടി പാൽ എടുത്ത ഭാഗത്തു് കുറച്ചു മണ്ണു തേച്ചിട്ട് യോഗികൾ ആ പാറപ്പുറത്തു് കിടന്നു. പാറത്തിരുന്നതുപോലെ ബോധരഹിതരായ അവർക്കു് മൂന്നാദിവസം കാലത്തു് സുബ്ബരായൻ മുന്നയിൽനിന്നും വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു് വായിൽ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുകയും അവർ സ്വപ്ന സമയം കഴിഞ്ഞു് എണീൽക്കുകയും ചെയ്തു. യോഗികൾ അദ്ദേഹത്തിനു് ആഹാരമായി കൊടുത്തിരുന്ന പഴങ്ങൾ വളരെ രുചിയുള്ളവയായിരുന്നു എന്നും, അവ തിന്നതീനുശേഷം പിന്നെ വിശപ്പോ, ദാഹമോ ഉണ്ടായില്ല എന്നും അദ്ദേഹംതന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. യോഗികൾ എണീറ്റപ്പോൾ അദ്ദേഹം "ആ മരത്തിന്റെ പാൽ എനിക്കു കുടിക്കാൻ പാടില്ലയോ" എന്നു ചോദിച്ചു. അതിനു മറുപടിയായി "അതിനുള്ള കാലമായില്ല, എന്നാലും കറച്ച രുചിയുണ്ടോക്കുന്നതിൽ വിരോധമില്ല" എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു പാൽ എടുത്തുകൊടുത്തു. അതു കുടിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനു തലച്ചുരു വന്നു് ഒന്നു മയങ്ങി. മയക്കം തീരുന്നതുവരെ ശ്രീ സച്ചിദാനന്ദൻ, ശ്രീ പാവതി പാലാഴി മന്ദനകാലത്തു് ശ്രീ പരമേശ്വരന്റെ കണ്ഠത്തിൽ മുക്കിപ്പിടിച്ചിരുന്നതുപോലെ സുബ്ബരായന്റെ കണ്ഠവും മുക്കിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചുവെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുകയും ആ ബാലശിഷ്യന്റെ ബോധക്ഷയം മാറുകയും ചെയ്തു. ഇതുകാരണം, അയ്യായിന്റെ മുഖത്തിനു് ദേഹത്തേക്കാൾ നിറവൃത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു. ആഗ്രിക്കയിൽനിന്നും ആകാശമാർഗ്ഗമായാണു് പഴനിയിൽ തന്റെ ഗുരുദേവന്മാർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നതെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ആകാശമാർഗ്ഗമായി സഞ്ചരിക്കു

ബോൾ സിദ്ധന്മാർ അവരുടെ ചൂടുവിരലിനെ പിടി ചൂകൊള്ളുവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ സഞ്ചാരം ആകാശമാർഗ്ഗംവഴി നിശ്ചിത സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അന്ന് ഇന്നത്തെപ്പോലെ ഏറാപ്തെയിൻ തുടങ്ങിയ ആകാശ യാനങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് നാം പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതാണ്. 19 വയസ്സുവരെ ശ്രീ സച്ചിദാനന്ദരുമൊന്നിച്ചു ജീവിതം കഴിച്ചവനെ കാലത്തു സുബ്ബരായൻ യോഗാഭ്യാസമുറകൾ പലതും അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നും അഭ്യസിച്ചു. ഇങ്ങനെ 19 വയസ്സു വരെ സച്ചിദാനന്ദരുമൊന്നിച്ചു ജീവിച്ചതിനുശേഷം, ഒടുവിൽ സുബ്ബരായനെ പിറ്റാത്തയായ തുളസി അമ്മച്ചുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടു വിട്ടിട്ട് “കണ്ടേ! നിന്റെ മകനെ ഞാൻ നിന്നെ തിരിച്ചു എടുക്കുകയും ചെയ്തേ. കറച്ചുകാലംകൂടി ബ്രഹ്മചാരിയായി അവൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിക്കും. ഇവൻ മഹാഭാഗ്യശാലിയാണ്. യാതൊരു കറവും അവനു ഉണ്ടാകുകയില്ല. അവന്റെ അറുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ നീ സത്ഗതിയെ പ്രാപിക്കും” എന്നാശീർത്തിച്ചിട്ട് സച്ചിദാനന്ദനും, ചെട്ടിപരദേശിയും മറഞ്ഞു. ശ്രീ സച്ചിദാനന്ദൻ ഈ മായുന്ന അവസരത്തിൽ അഞ്ചലീബന്ധത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ശിഷ്യനോടായി ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്തു “നീ ശിവപൂജ ചെയ്യണം. യോഗപുണ്ണികായി ശ്രീ അംബികയെ ഉപാസിച്ചുകൊള്ളുക. അതു സാധിക്കും. നിന്റെ അമ്മയേയും സദാചാരങ്ങളേയും സംരക്ഷിച്ചു നിന്റെ അച്ഛൻ സമ്പാദിച്ചു ജ്ഞാനൈവം ഏകദേശമായി നീയും ശ്രമിക്കണം”.

സാധനാകാലം

ശ്രീ മുത്തുകുമാരൻ അധികം താമസിയാതെ കുടുംബത്തിനാ വശ്യമുള്ള ധനവും സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ട് തീർത്ഥാടനാത്മം നാടുവിട്ടു. കാശിയിൽ വെച്ചു ആ മഹാപണ്ഡിതൻ ശിവപദം അടഞ്ഞു. സുബ്ബരായൻ ഇതിനിടയിൽ തമിഴിൽ നല്ല പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ചതുകൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയും നല്ലപോലെ വശമാക്കി. പെന്നപട്ടണ

ത്തിലെ 'അഷ്ടപദന സഭയിലെ' ഒരംഗമായതുകൂടാതെ പണ്ഡിത സദസ്സുകളിൽ നിന്നും പലേ ബിരുദങ്ങളും സ്വാഭാദീപ്തം. “ബ്രഹ്മോത്തരകാണ്ഡ” മെന്ന ഒരു വേദാന്ത തത്വഗ്രന്ഥവും “പഴനിവൈഭവം” എന്ന കൃതിയും അദ്ദേഹം രചിക്കുകയുണ്ടായി. ഇംഗ്ലീഷിലും തമിഴിലും നല്ല വൈദുഷ്യം സ്വാഭാദീപ്തതീന്ദുശേഷം, വീണ്ടും പഴനിദർശനം കഴിച്ച് ഗുരുവീൻറെ മൂന്നാജ്ഞപ്രകാരം ദേവിയെ ഉപാസിക്കാനായി കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഗേവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭജനമിരുന്നു, അക്കാലത്തു് അവിടെ മൃഗബലി യേജനമായി നടത്തിവന്നിരുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തി അദ്ദേഹത്തിനു തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ജനങ്ങൾ അവരവരുടെ അറിവും വിശ്വാസവും അനുസരിച്ചു പലമാതിരി ആചാരങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്നു വിചാരിച്ചു സമാധാനപ്പെട്ടു. ഒരു ദിവസം രാത്രി തമിഴിൽ ഒരു പാട്ടുപാടി ദേവിയെ സ്തുതിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിലെ മണികരം ചലിച്ചു. മണിനാദം കേട്ടിട്ടു് അടുത്തുള്ള അലക്കുകാർ നേരം വെളുക്കാനായി എന്നു വിചാരിച്ചു് വസ്ത്രക്കെട്ടുകളും ചുമന്ന് ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം വന്നപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ യാതൊരു അനക്കവുംവെളിച്ചവും ഇല്ലായിരുന്നു. അസമയമാണെന്നു. മനസ്സിലാക്കിയിട്ടു് അവർ അവരവരുടെ വീടുകളിലേക്കു മടങ്ങി. ഉടൻ തന്നെ ക്ഷേത്ര വളപ്പിലുള്ള കളത്തിൽ നിന്നും സ്ത്രീസ്വരത്തിലൊരരരീരി കേട്ടു “അക്കൻ നന്ദരശോധനയ്ക്കായി പോയിരിക്കുന്നു. ഇനിയൊരവസരത്തിൽ നിനക്കു് അനന്തശയനത്തു വച്ചു് ദർശനം തരും”. ഇതു കേട്ടിട്ടു് “നിനക്കൊരു അക്കനും ഉണ്ടോ?” എന്നു് അദ്ദേഹം തനിയെ ചോദിച്ചു പോയി.

കൊടുങ്ങല്ലൂർ നിന്നും സുബ്ബരായൻ ശ്രീവല്ലിപ്പുത്തൂർ വന്ന് അവിടത്തെദേവീക്ഷേത്രത്തിലിരുന്ന് ഭജനംതുടങ്ങി, അക്കാലത്തു് ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു വെള്ളയാപിള്ള അദ്ദേഹത്തിൻറെ പരിചാരകനായി വന്നു ചേർന്നു. എല്ലാദിവസവും ക്ഷേത്രത്തിലെ പതിവുസമയം കഴിഞ്ഞു താമസസ്ഥലത്തുനിന്നും രാത്രിയിൽ എകനാ

യി, ക്ഷേത്രദർശനത്തിനായി പോകുക പതിവായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം, ഊഷേദണ്ടസമയത്തു ഇദ്ദേഹം ദിവസവും എവിടെയാണു് പോകുന്നതെന്ന് അറിയാനായി പരിചാരകനും നിമുഴം പിൽതുടർന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നതിനുള്ള എളുപ്പവഴി അവിടെയുള്ള ഒരു ശ്മശാനത്തിൽ കൂടിയായിരുന്നു. ശ്മശാനത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അന്ധകാരമയവും നിശബ്ദവുമായ ആ രാത്രിയിൽ പ്രേതങ്ങൾ എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു കണ്ടു് പരിചാരികൻ ഒന്നു ഭയന്നു. സുബ്ബരായനാകട്ടെ ഭയകരരൂപനായി അവിടെക്കണ്ട ശ്മശാന രൂഢിനെ ഒരു പ്രബന്ധം പാടി സ്തുതിച്ചു് മാറി നിൽത്തിട്ടു് ആനന്ദ ചിത്തനായി അതുവഴി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കു നടന്നു. 'ശബ്ദി കാൻപോലും ശക്തിയില്ലാതെയും ഭയന്നിട്ടു് തിരിച്ചുപോകാൻ നിവർത്തിയില്ലാതെയും വെള്ളതൂപ്പിള്ള വിറച്ചുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹത്തെ പിൻതുടർന്നു. ആനന്ദം കൊണ്ടും ഭക്തികൊണ്ടും മതിമറന്നു പൊയ്ക്കാണ്ടിരുന്ന സുബ്ബരായൻ, വെള്ളതൂപ്പിള്ള തന്നെ അനുഗമിക്കുന്ന കാര്യംപോലും അറിയുന്നില്ലായിരുന്നു. ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹം ദേവിയെ ഒരു പാടുപാടി സ്തുതിച്ചു. അവിടെയും അപ്പോൾ ഒരു അശരീരി ഉണ്ടായി. മണികൾ ചലിച്ചു. ക്ഷേത്രകവാടങ്ങൾ താനെ തുറന്നു. അശരീരി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു "ഞാൻ അനന്തശയനത്തുവെച്ചു് ദർശനം തരാമെന്നു പാഞ്ഞില്ലേ? ഇപ്പോൾ അസൗകര്യമാണു്" ഇത്രയും കേട്ടുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ വെള്ളതൂപ്പിള്ള പുറകിൽ നിൽക്കുന്നതായി കണ്ടു. അതുകണ്ടിട്ടു് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, "അവിടെ മണ്ണാൻ കെടുത്തു, ഇവിടെ വെള്ളത്തുൻ കെടുത്തു" അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി പാടുകയോ, കതകുകൾ തുറപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലായെന്നു ശപഥംചെയ്തു.

ഹനുമാദ് ഭാവവിഷ്ണുനായിരുന്ന രേവതസരത്തിൽ ശ്രീ ആഞ്ജനേയ ഭഗവാന്റെ ദർശനം തനിക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതായി പിന്നീടൊരിക്കൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗവശാൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഹനുമാൽ

ദർശനത്തിനുശേഷം, തമിഴിൽ 'രാമായണം' പാട്ടായി എഴുതി അച്ചടിച്ചിട്ടു. ഇത് കമ്പരമായണഞ്ഞെക്കാളും അതിവിശിഷ്ടമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. എല്ലാദേവീദേവന്മാരുടെയും ദർശനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനു സിദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എങ്കിലും, രാമനും, മുരുകനും, ദേവിയും, ഹനുമാനും എല്ലാം ഒന്നു തന്നെ എന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടു അരുളിച്ചെയ്ത പതിവായിരുന്നു.

ആദ്യത്തെ അനന്തശയന ദർശനം

പരിത്രനായകൻ ശിവലീപുത്തൂരിൽ നിന്നും അനന്തശയനദർശനത്തിനായി തിരുവനന്തപുരത്തു് വന്നു. അപ്പൻ മുത്തുകുമാരന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയും തന്റെ മാതാവുമായ ശ്രീ രാമിണിഅമ്മാളുടെ ബന്ധുക്കളിൽ ഒരാളുമായ ചിദംബരം ഒരുവാർപ്പിച്ച എന്ന ഒരു കൊട്ടാരം ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ തൈയ്ക്കാട്ടുള്ള വസതിയിൽ താമസിച്ചു. അസിഡൻസിയിൽ ചേരാബ്ദാർ എന്ന ജോലിയുണ്ടായിരുന്ന തഞ്ചാവൂർക്കാരൻ ഒരു രാമസ്വാമിപ്പിള്ളയുടെ മകളുടെകല്യാണത്തിനു് സുബ്ബരായനെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തൈയ്ക്കാട്ടുള്ള കല്യാണവീട്ടിൽ രാമസ്വാമിപ്പിള്ളയുടെ പ്രത്യേക അപേക്ഷപ്രകാരം 'അരുണാചല പുരാണ പാരായണ വ്യാഖ്യാനം' അദ്ദേഹം നടത്തി. പുരാണപാരായണമദ്ധ്യേ ഉച്ചസമയത്തു് റോഡിൽ "ഘാസ്യാരിവേദനാ" എന്നൊരുവിളി തുടച്ചുയായികേട്ടു. അവിടെകൂടിയിരുന്നവർ റോഡിലാരോ കാന്താരീമുള്ള വിച്ഛാൻ വിളിക്കുകയാണെന്ന് ആവിളിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സുബ്ബരായനോടു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ "ഘാസ്യാരി" എന്ന ശബ്ദം വീണ്ടും കേട്ടതിനാൽ സുബ്ബരായൻ റോഡിൽ വന്നു നോക്കി. കാരണം, കൊടുങ്ങല്ലൂർ ദേവിയ്ക്കു് "ഘാസ്യാരി" എന്നൊരു പേരുകൂടിയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കച്ചവടക്കാരിമാരെല്ലാത്തുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അദ്ദേഹം വന്നു നോക്കിയതു്. എന്നാൽ റോഡിൽത്തന്നെയും അപ്പോൾ കണ്ടില്ല. ആ സന്ദർഭത്തിൽ കല്യാണവീട്ടിലെ ഏകദേശം നൂ.

വയസ്സോളം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹിച്ച് സുബ്ബരായനോട് 'ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരും ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നെ ഈ കാണുന്ന വഴിയമ്പലത്തിൽ വെച്ചു കണ്ടുകൊൾക' എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് തെയ്യോട്ടു മുക്കിലുള്ള വഴിയമ്പലവും അരയമ്പുക്കുളവും ചുമട്ടുതാങ്ങിയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് മറിഞ്ഞുവീണു. അന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വഴിയമ്പലമാണ് ഇന്നത്തെ തെയ്യോട്ട് അമ്മൻ കോവിൽ. ഈ സ്ഥലം ജഗദിയിൽ പന്നിയറത്തല വീട്ടിൽ നടുവഴുതു പിള്ളയുടെ വകയായിരുന്നു. ആ കുടുംബക്കാർ പിന്നീട് അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ചു പൊതുവാരാധന നടത്തുന്നതിന് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. സുബ്ബരായൻ ആ സ്ത്രീ അനുഗ്രഹിച്ച് അരുളിച്ചെയ്തതുപോലെ അന്ന് ദേവീദർശനം കിട്ടുമെന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി അർദ്ധരാത്രിസമയത്തു വഴിയമ്പലത്തിനു സമീപം ചെന്നു ധ്യാനനിഷ്ഠനായി നിന്നപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിനു ദേവിതന്റെ പരിവാരസമതം എഴുന്നള്ളി ദർശനം കൊടുത്തു. ആ സമയത്തു ദേവിയെ കണ്ട നിലയിൽനിന്നുകൊണ്ട് "തെയ്യോട്ട് ഉജയിൻ മഹാകാളി പഞ്ചരത്ന"മെന്ന പ്രബന്ധം പാടി സ്തുതിച്ചു. അതു ഭട്ടവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. സുബ്ബരായൻ ഒരു സിദ്ധപുരുഷനാണെന്ന് പിന്നീട് പ്രസിദ്ധമായതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാനായി ആളുകൾ സദാസമവും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. കിത്തയിലും ധനത്തിലും അശേഷം മോഹമില്ലാതിരുന്ന അദ്ദേഹം ഈ വിധമുള്ള വെള്ളങ്ങളിൽ നിന്നും അകലുവാൻ തീർച്ചയാക്കി. പിന്നീടുവരുന്നവരോട്, സുപ്രഭാതം അതു താമസിക്കുന്നത് ഇന്നസ്ഥലത്താണെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞയ്ക്കും. അവർ ആ സ്ഥലത്തു ചെന്നുനോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് 'ഉജയിന അമ്മൻ' കോവിലായിരുന്നു. (അതാവിന് ദേവീ ദർശനം ലഭിച്ച സ്ഥലം) അങ്ങിനെ ആ കോവിലിൽ ധാരാളം ആളുകൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി തടിച്ചുകൂടിത്തുടങ്ങി. ഇന്നും ഈ കോവിൽ ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഒരു ആരാധനാങ്കണമായി തന്നെ പരിലസിക്കുന്നു.

നല്ല തമിഴ് പണ്ഡിതനായിരുന്ന സ്വാമികൾ “ബ്രഹ്മാന്തരകാണ്ഡ”മെന്ന ഒരു വേദാന്തഗ്രന്ഥവും അനേകം സ്തോത്രങ്ങളും, “തിരുവൊരൂർ മുരുകനെ”പ്പുററ ഒരു കൃതിയും, കുമാരകോവിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പെറ്ററി “കുമാരകോവിൽ കുറവനെ”യെന്നും, തിരുവനന്തപുരത്തെ ഉള്ളൂർ സുബ്രഹ്മണ്യനെക്കുറിച്ച് “ഉള്ളൂരമർന്ന ഗുഹനെ” എന്നും സ്തോത്രങ്ങൾ എഴുതി പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ “രാമായണം സുന്ദരകാണ്ഡവും”, “ഹനുമാൻ പാ മലൈ”യും തമിഴിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

കേരളത്തിൽ കുറച്ചുകാലം താമസിച്ചിട്ട് അമ്മയെയും, അച്ഛനെയും കാണാനായി മദ്രാസിലേക്കു പോയി. അച്ചാപ്പിന്റെ ദക്ഷിണഇന്ത്യ സഞ്ചാരകാലത്തിനിടയിൽ പിതാവായ മറ്റൊരു മാരൻ കാശ്മീ വിശ്വനാഥ ദർശനത്തിനായി പോകുകയും, ഒടുവിൽ കൈതാരേശ്വരത്തിൽ ഇരുന്ന് തപസ്സുതടങ്ങുകയുണ്ടായു. അച്ചാ മദ്രാസിൽ എത്തി അമ്മയെ കണ്ടപ്പോൾ അച്ഛൻ കാശ്മീയാത്ര പോയിരിക്കുന്ന വിവരം അവരിൽനിന്നും അറിഞ്ഞു. ഉടൻതന്നെ അച്ഛനെ കാണാനുള്ള വാഞ്ചനയോടുകൂടി കാശ്മീർ പുറപ്പെട്ടു. കുറച്ചുകാലം പിതാവിനോടുകൂടി അവിടെ താമസിച്ചിട്ട് അച്ഛന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് മദ്രാസിലേയ്ക്ക് മടങ്ങി. മദ്രാസിൽ വന്നതിനുശേഷം “തന്റെ കാശ്മീയാത്ര” എന്ന ഒരു ചെറുപ്രബന്ധം എഴുതിപ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. കൈതാരേശ്വരത്തുനിന്നും തിരിച്ചെത്തിയശേഷം “കൈതാരേശ്വരവൃതം” എന്നൊന്ന് ഈ കുടുംബക്കാർ ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് തുലാമാസത്തിൽ ചിത്രാ നക്ഷത്രവും അമാവാസിയും കൂടിവരുന്ന പുനർഭൂമിയിലാണ്. ഈ ദിവ്യവൃതം ഇന്നും ഈ കുടുംബക്കാർ ആചരിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.

സ്വാമിജിയും ശ്രീ സ്വാതിതിരുനാളും

ശ്രീ സ്വാമികൾ ആദ്യം തിരുവനന്തപുരത്തുവന്നപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത് ഭക്തനും, സംഗീതവേദാനും

സകല കലാ വല്ലഭനുമായിരുന്ന ഗർഗ്ഗീമാൻ ശ്രീ സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവായിരുന്നു. മുൻ പ്രസ്താവിച്ച കല്യാണ വീട്ടുമെ സ്ഥനം കൊട്ടാരം ജീവനക്കാരനുമായിരുന്ന ചിദംബരംപിള്ളയിൽനിന്നും സുബ്ബരായന്റെ മഹത്വത്തെയും പാണ്ഡിത്യത്തെയും കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ മഹാരാജാവ്, തനിയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നു കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം മഹാരാജാവിനെ മുഖം കാണിച്ചു. ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആദ്യമായി തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബവുമായി പരിചയപ്പെട്ടു. മഹാരാജാവിന്റെ പ്രത്യേക അപേക്ഷ അനുസരിച്ച് കുറച്ചുകാലം കൂടി തിരുവനന്തപുരത്തു താമസിച്ചു. ആ ഗർഗ്ഗീമാനുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തി വന്ന ഒടുവിൽ ശ്രീ പത്മനാഭദാസന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും പഴനിയിലേയ്ക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി.

ഗുഹസ്വാശ്രമ സ്ഥികരണം

ശ്രീ സുബ്ബരായൻ പഴനിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ചുറ്റും തന്റെ ഗുരുദേവനെ കാണാനിടയായി. ഇനി ഗുഹസ്വാശ്രമ ജീവിതം നയിക്കാൻ ഗുരു അദ്ദേഹത്തോടു് ആജ്ഞാപിച്ചു. അതനുസരിച്ച് മദ്രാസിനു വടക്ക് ഉദ്ദേശം മുപ്പതു മൈൽ ദൂരമുള്ള പൊന്നേരി എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നും ശ്രീ കമലമ്മാർ എന്ന സ്ത്രീ രത്തം കല്യാണം കഴിച്ചു. ഈ ദമ്പതികൾക്ക് സന്താനങ്ങളായി മൂന്നാണം രണ്ടു പെണ്ണും ഉണ്ടായി. ശാസ്ത്ര വിധിപ്രകാരമുള്ള ബ്രഹ്മചര്യത്തോടുകൂടിയ ഗുഹസ്വാശ്രമ ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹം നയിച്ചിരുന്നത്. അനന്തരം കോഴിക്കോട്ടുള്ള ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിയ്ക്കു തന്റെ ഒരു സുഹൃത്തായ മി. ജെസ്സിരാ മുഖേന ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാരുടെ മെസ്സിൽ സാമാനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അന്ന് അവിടത്തെ മെസ്സിൽ-സെക്രട്ടറിയായിരുന്നത് മി. മാഗ്രീഗർ എന്ന ഒരു വെള്ളക്കാരനായിരുന്നു. ഇക്കാലത്ത് സായിപ്പിന്റെ തമിഴ് കൂട്ടർ എന്ന ഉദ്യോഗാ കൂടി വന്നിട്ടു. അധികം താമസിയാതെ മി. മാഗ്രീഗർ മലബാർ കളക്ടറായി പോയി. അവിടെനിന്നും തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി

എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡണ്ടായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. അന്ന് തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത് ആധുനിക വിതിരതാക്രൂരിന്റെ ജനയിതാവ് എന്നുപരിനാൽ അറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ ഞായറായിരുന്ന ആ മഹാരാജാവ്, യുവാപുത്ര അതിഥികളെ വേണ്ടപോലെ സൽക്കരിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതിനും തക്ക പരിചയമുള്ള ഒരാളെ വേണമെന്ന് റസിഡണ്ടിനോടു് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്റെ തമിഴ് കൂട്ടരായിരുന്ന ഒരാളാണു്. അദ്ദേഹത്തോടു് ഒന്നു പോയിച്ചിട്ടു് നിയമനം നടത്താമെന്ന് ധാരയും മൂവടി പറഞ്ഞു. അധികം താമസിയാതെ ശ്രീ സുബ്ബരായപ്പണിക്കരുടെ അനുമതിയോടുകൂടി കൊല്ലവർഷം 1048-ൽ റസിഡന്റ് മി മാഗ്രീൻ അദ്ദേഹത്തെ തിരുവനന്തപുരം റസിഡൻസി സൂപ്രണ്ടായി നിയമിച്ചു. അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്തു് സ്ഥിരതാമസമാക്കി. കോഴിക്കോട്ടുള്ള തന്റെ ജോലി, അനുജനായ ശ്രീ പന്ത്രാസനെ വരുത്തി എല്പിച്ചിട്ടാണു് തിരുവനന്തപുരത്തെ പുതിയ ഉദ്യോഗം സ്വീകരിക്കാൻ വന്നതു്. റസിഡണ്ടിൽനിന്നും സൂപ്രണ്ടിന്റെ ആത്മീയ പ്രഭാവത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയ മഹാരാജാവു് അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിനോടു് വീണ്ടും കൂടുതൽ അടുത്തു പെരുമാറുന്നതിനിടയായി. കൊല്ലവർഷം 1048-മുതൽ 1084 വരെ റസിഡൻസിയിൽ സൂപ്രണ്ടു് എന്ന നിലയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. എല്ലാ ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡണ്ടന്മാരും അദ്ദേഹത്തോടു് വലിയ സ്നേഹത്തോടും ബഹുമാനത്തോടുംകൂടിയാണു് പെരുമാറിവന്നതു്. അതുപോലെ ശ്രീ സ്വാതിതിരുനാൾ മുതൽ ശ്രീമൂലംതിരുനാൾ വരെയുള്ള മഹാരാജാക്കന്മാരും അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ആദരവോടുകൂടി ബഹുമാനിച്ചുവന്നിരുന്നു. വിശിഷ്ട രാജർക്കി പുംഗവനായ ശ്രീ മൂലംതിരുനാൾ മഹാരാജാവു് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഗുരുവിനെ

പ്പോലെയാണു് കരുതിവന്നതു്. ആ തിരുമേനിയുടെ രാജ്യഭരണ കാലത്താണു് സ്വാമികൾ മഹാസമാധിയടഞ്ഞതു്. തിരുവനന്തപുരത്തു് തൈയ്ക്കാട്ടു താമസമായതിനുശേഷം ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ സുബ്ബരായപ്പണിക്കർ എന്നും, സാധാരണ “തൈയ്ക്കാട്ടു അയ്യോ” എന്നുമാണു് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ അറിയത്തുവന്നതു് സമാധിയ്ക്കു് ഒരാഴ്ചയ്ക്കു മുൻപു് ശ്രീ സ്വാമികൾ, താൻ ഇനി പൂർണ്ണ വിശ്രമത്തിനു പോവുകയാണെന്നു് തിരുമനസ്സു് ഉണർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഔദ്യോഗിക കാലത്തു് തന്റെ കീഴ്ജീവനക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സേനേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു വന്നതിനു പുറമേ, മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരായ പാശ്ചാത്യർ പോലും ഒരു വമഹത്വമുള്ള ഒരു പുണ്യാത്മാവായി കരുതി ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൽവ്യനിവഹണത്തിൽ അദ്ദേഹം മാതൃകാപരനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു എന്ന പ്രശസ്തിയും ഇതിനിടയിൽ നേടി.

ഇക്കാലത്തു പത്മതീർത്ഥക്കരയിലുള്ള ഒരു അരശിന്റെ മുട്ടിൽ മഹായോഗിയായ ഒരു ഗോസായി ഇരുന്നിരുന്നു. മൗനിയായിരുന്ന ആ താപസൻ ആരെത്തുപോടിച്ചാലും ഒന്നും മിണ്ടുകയില്ല. ആരോടും യാതൊന്നും ആവശ്യപ്പെടുകയും ഇല്ലായിരുന്നു. ഈ സാധുവിനെ ദർശിക്കുന്നതിനായി നാട്ടിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അനവധി ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിൽ ഒരു വലിയ വ്രണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പുണ്ണിൽ ഈളകൾ വന്നിരുന്നുവെന്നു വ്രണത്തിനെ വലുതാക്കുന്നതുനോക്കി പൂഞ്ചിരിതുകിരസിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ത്യാഗിവര്യനെപ്പറ്റി അയ്യോവിന്റെ ചില ബ്രാഹ്മണ ശിഷ്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ ധരിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചെന്ന് കാണണമെന്നു് അവർനിർബന്ധിക്കുകകൂടി ചെയ്തു. ഒടുവിൽതന്റെഭക്തന്മാരുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം അവരോടുകൂടി അദ്ദേഹം പത്മതീർത്ഥക്കരയിലുള്ള ഗോസായിയുടെ സവിധത്തിൽ എത്തി. ധ്യാനനിമഗ്നനായിരുന്ന ആ യോഗിവര്യൻ തത്സമയം

കണ്ണ തുറന്ന് അയ്യായിനെ വന്ദിച്ചു രണ്ടുപേരെയും ധ്യാനദൃഷ്ടി കൾ തമ്മിൽ ഇടത്തു. ഒടുവിൽ ഗോസായി പുണ്യനൈകാണിച്ചു കുറച്ചു നേരം മൗനം ജ്ഞിച്ചിട്ട് “ഇത് മനഃപൂർവ്വം വരുത്തിയതാണെന്നും പൂർവ്വജന്മശിഷ്ടങ്ങൾ തീർക്കുകയാണെന്നും” അയ്യായിദനാടു പാഞ്ഞു വീണ്ടും അവർ തങ്ങളിൽ കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ചു. ഒടുവിൽ ബഹുമാന സമേതം അവർ പരസ്പരം വന്ദിച്ചു പിരിഞ്ഞു. വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങി വരവെ ശിഷ്യന്മാരോടു, “ഇന്നുതൊട്ടു മൂന്നാം ദിവസം ഈ മഹാൻ സമാധിയാകും” എന്നഭ്യേഹം പാഞ്ഞു അതുപോലെതന്നെ, മൂന്നാംദിവസം ആ മഹായോഗി സമാധി അടയുകയും, രാജർക്കിരായ ശ്രീ മുഖം തിരുനാൾ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു വിധിപ്രകാരം ആ ജഡത്തെ സംസ്കരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

സ്വാമിജിയും ശിഷ്യന്മാരും

കൊല്ലവർഷം 1043-ാം മാണ്ടു് റസിഡൻസിയീൽ സുപ്രന്റു് ഉദ്യോഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ശ്രീ അയ്യായുടെ ആദ്ധ്യാത്മികപ്രഭാവം പല സംഭവങ്ങളാലും തിരുവനന്തപുരത്തു പ്രചരിക്കുകയും പല നിലകളിലുള്ള അനവധി ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ സ്വാമികൾക്കു് ഔദ്യോഗികനിലയിൽ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ മഹാരാജാവിനെ മുഖം കാണിക്കാൻ പോകേണ്ടിയിരുന്നു. അങ്ങിനെ ഒരിക്കൽ മുഖം കാണിച്ചിട്ടു് എലവാണിദർ തെരുവുവഴി നടന്നുവരവെ ഒരു സ്ത്രീപാത്രം കഴുകിയവെള്ളം റോഡിൽ ഒഴിച്ചതു് യദൃച്ഛയാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിലും വസ്ത്രത്തിലും വീഴുന്നതിനിടയായി. പെട്ടെന്ന് കോപിഷ്ടനായ അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ടു് ഒന്നുനോക്കി. സ്ത്രീ മറഞ്ഞു കളഞ്ഞു. വീട്ടിനു് ഉടൻ തീ പിടിച്ചു. തന്നെ അനുഗമിച്ചിരുന്ന പട്ടക്കാരനോടു് അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്നും കുറച്ചുവെള്ളം കൊണ്ടുവരുവാൻ പറഞ്ഞു സ്വാമികൾ പാത്രത്തിൽനിന്നും കുറച്ചുവെള്ളം കൈയിലെടുത്തു് കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന അഗ്നിയിൽ തളിച്ചു. തീ പെട്ടെന്ന് ശമിച്ചു. അതിനുശേഷം അങ്ങോട്ടു്

നോക്കി “ഇത് രാജപാതയാണ് ഈ കാണിച്ചു പിശകാണ്” എന്നുപറഞ്ഞിട്ട് പോകുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഭവം കാട്ടുതീപോലെ പട്ടണത്തിൽ പരന്നു. ശ്രീ ആയില്യംതിരുനാൾ മഹാരാജാവും ഈ സംഭവം പട്ടണത്തിൽനിന്നും മനസ്സിലാക്കി. ഈ വർത്തമാനം ചെറുപ്പക്കാരുടെ സത്യാന്വേഷിയുമായിരുന്ന ശ്രീ കണ്ണൻപിള്ള പട്ടമ്പിയും കേട്ടു. തലസ്ഥാനത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി കൂടുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള തുടങ്ങി.

ആ വർഷത്തിൽ തന്നെ ചാലയിൽ വേറൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ടായി. ഒരു പുജവയ്പ് ദിവസം കമാരസ്വാമിയെ കീഴുകുന്നിന്നും എഴുന്നള്ളിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന സമയം ശ്രീ സ്വാമികൾ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ കൂടിയിരുന്നവർ അദ്ദേഹത്തോടു കമാരസ്വാമിക്കു് ഒരു കർപ്പൂരാരാധന നടത്തണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. അത് രാജകാര്യമാണെന്നുപറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞുമാറിയെങ്കിലും ആളുകൾ വിട്ടില്ല. വിണ്ടും അപേക്ഷിച്ചു. നിർബന്ധം കൂടി വരുന്നതുകണ്ട് കർപ്പൂരത്തട്ടം വാങ്ങി കാണിച്ചു എത്തിനുപറയുന്നു കർപ്പൂരത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം ബോധരഹിതനായി നീല്ക്കുന്നു! വാഹനവും നിലച്ചുപോയി. പട്ടാളക്കാരും സിത്ബന്ധികളും ചലനരഹിതരായി. മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് കൃത്യസമയത്തിനു് എഴുന്നള്ളി ദേവിയെ എതിർക്കാൻ പരിവൃദ്ധ്യോടെ കാത്തുനിൽക്കുകയായിരുന്നു വരേണ്ട സമയമായിട്ടും വാഹനം കീഴേക്കോട്ടു വാതലിൽ എത്താതിരുന്നതിനാൽ പരിഭ്രാന്തരായ അന്നത്തെ പേഷ്കാർ ശ്രീ സൂര്യ അയ്യർ ഓടിക്കൊണ്ടു് വാഹനം നിൽക്കുന്നിടത്തു് എത്തി അവിടത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടും, ശ്രീ സ്വാമികളെപ്പറ്റി മുൻപിനാലെ കേട്ടിരുന്നതുകൊണ്ടും “മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു് എഴുന്നള്ളി നിൽക്കുകയാണെന്നു്” പറഞ്ഞ് സ്വാമിയുടെ പാദത്തിൽ നമസ്കരിച്ചു സ്വബോധവാനായി തീർന്ന സ്വാമികൾ കർപ്പൂരാരാധന നിറുത്തി തട്ടം മാറ്റി പെട്ടെന്ന് വാഹനം ചുമന്നിരുന്നവരും മറ്റും ഓൺ വരുകയും അവർ അതിവേഗത്തിൽ

വാഹനം വൃജാമണ്ഡപത്തിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഭവവും തിരുമനസ്സുകൊണ്ടറിഞ്ഞു. അധികം താമസിയാതെ സൂര്യ അയ്യൻ പേഷ്കാർ സ്വാമികളുടെ ശിഷ്യനായിത്തീർന്നു. സ്വാമികളെപ്പറ്റി പലതും അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കത്തൻപിള്ള ചട്ടമ്പി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ആദ്യ വർഷം കഴിഞ്ഞു 1054-ൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ കത്തൻപിള്ള ചട്ടമ്പി മുഖന ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ശ്രീ നാണു ആശാനും (പിന്നീട് ശ്രീനാരായണമൂര) സ്വാമികളുടെ ശിഷ്യനായി ഭവിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യരിൽ പ്രഥമഗണനീയർ ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമിയും, ശ്രീനാരായണമൂരവും, ശ്രീ സ്വയംപ്രകാശ യോഗിനിയുമാണ്. പേട്ടയിൽക്കാരൻ ഫെർനാൻഡസ്സ് എന്ന കൃഷ്ണാനിയും തക്കലക്കാരൻ പീർമുഹമ്മദ് എന്ന മഹമ്മദീയനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു. കൂടാതെ അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തു് ഉയർന്ന ഉദ്യോഗങ്ങളിലിരുന്ന പലരും, രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾ, പണ്ഡിതന്മാർ തുടങ്ങിയവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വത്തിൽ ലയിച്ചു് ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു. ഗുരുദേവന്റെ മുത്തപുത്രനായ ശ്രീ ലോകനാഥപ്പണിക്കർ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു് സകല വിദ്യകളും ഗുരുമുഖത്തിൽ നിന്നും അഭ്യസിച്ചു്, പരമ്പരാഗതമായ ശിവരാജയോഗിയായി തീർന്നു. ഒരു യോഗിയായി ആഗ്രമജീവിതം നയിച്ചുവന്ന ഇദ്ദേഹം 1955 മാച്ച് മാസം അവിട്ടുന്നക്ഷത്രത്തിൽ സമാധിയായി. ആ ലോകനാഥപ്പണിക്കർ സ്വാമിയുമാണ് 1955 ജനുവരിമാസം 30-ാം തീയതി “ശ്രീ ശിവരാജയോഗി തൈയ്ക്കാട്ട്” അയ്യംസ്വാമി സ്മാരകാദ്ധ്യാതമ വിദ്യാസംഘം സ്ഥാപിച്ചതു്.

പ്രധാന ശിഷ്യന്മാരുടെ പേരുവിവരം

- സർശ്രീ ചിത്രമേഴത്തു് രവിവർമ്മ കോയിതമ്പുരാൻ
- ,, തിരുവല്ലാ കേരളവർമ്മ കോയിതമ്പുരാൻ
 - ,, സൂര്യനാരായണയ്യർ (പേഷ്കാർ)

സർവ്വശ്രീ മീനാക്ഷിനാഥപിള്ള (ചാല)

- „ മീനാക്ഷിഅയ്യൻ (ചാല)
- „ ആറമുഖം വാല്യാർ (ചാല)
- „ മാണിക്കവാചക വാല്യാർ (ചാല)
- „ അപ്പാവു വാല്യാർ (ചാല)
- „ കുമാരസ്വാമി വാല്യാർ (ചാല)
- „ മുത്തുകുമാര സ്വാമിപിള്ള (പേഷ്കാർ)
- „ പെരിയ പെരുമാൾപിള്ള (പേഷ്കാർ)
- „ അപ്പാവു വക്കീൽ
- „ ചിതംബരംപിള്ള (തെക്കോട്ട്)
- „ കൊല്ലൂർ കുഞ്ഞൻപിള്ള (ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി)
- „ നാണു ആശാൻ (ശ്രീ നാരായണമുത)
- „ കൊട്ടാരം ഡാക്ടർ കൃഷ്ണപിള്ള
- „ കമ്പെറുണ്ടർ പത്മാഭപിള്ള (മണക്കാട്)
- „ കമ്പെറുണ്ടർ കൃഷ്ണപിള്ള (മണക്കാട്)
- „ അയ്യപ്പൻപിള്ള വാല്യാർ (കൊച്ചുപ്പിവിള്ള)
- „ വെയിലൂർ രായസം മാധവൻപിള്ള
- „ ഭഗവതീശ്വരയ്യർ (വലിയ ഭരിപ്പ്, ഉൽസവമം)
- „ കേശവയ്യർ (പടിക്കത്താറേ തെരുവ്)
- „ ആനവാർ ശങ്കരനാരായണയ്യർ
- „ അക്കരയ്ക്കുണ്ടാമീസർ സുന്ദരമയ്യക്കാർ (തെക്കേതെരുവ്)
- „ ഹെസ്ത്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ പാത്മസാരഥി നായിഡു
(പുത്തൻചന്ത)
- „ സർവ്വേ ആഫീസ് സുബ്ബരാജു (പഴവങ്ങാടി)
- „ നന്തൻകോട്ട കൊച്ചുകൃഷ്ണപിള്ള (ബ്രാഹ്മ്സ്മാൻ)
- „ സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ (കരമന)
- „ പത്മനാഭൻപോറ്റി (കരമന)
- „ ഹരിഹരയ്യർ (കരമന)

സപ്തശ്രീ നാരായണൻപോറ്റി (വാമനപുരം)

- “ നാരായണൻപോറ്റി (കഴക്കൂട്ടം)
- “ തോട്ടത്തിൽ രാമൻ കണിയാർ
- “ ജോൽസൂൻ കച്ചട കണിയാർ
- “ മണക്കാട്ട് വോനി (ഈഴവസ്ത്രീ)
- “ കൊല്ലത്തമ്മ (സന്യാസാശ്രമം)
- “ ഫിഡിചിസ്സ് പത്മനാഭൻ കണിയാർ (തൈയ്ക്കാട്ട്)
- “ വഞ്ചിയൂർ ബാലാനന്ദൻ
- “ പാറശ്ശാല മാധവൻപിള്ള
- “ സ്വയംപ്രകാശയാഗിനി
- “ തിരുവാതിര തിരുനാൾ അമ്മ തമ്പുരാൻ (മാവേലിക്കര)
- “ വേലായുധൻപിള്ള (തൈയ്ക്കാട്ട്)
- “ ശങ്കരലിംഗംപിള്ള (തൈയ്ക്കാട്ട്)
- “ ഫർനാൻഡസ്സ് (പേട്ട)
- “ തക്കല പീർ മമ്മാട്
- “ നല്ലപെരുമാൾ വൈദ്യൻ (മണക്കാട്ട്)
- “ കേരവികണക്കു വേലുപ്പിള്ള (താഴക്കുടി)
- “ പെരും പെരുമാൾ (താഴക്കുടി)

ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 48 പേരെ കൂടാതെ പിന്നെയും അനവധി ശിഷ്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഗുഹസ്ഥാശ്രമികളായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും പ്രസ്താവ്യമാണ്.

ശ്രീ സപാമികളുടെ കുടുംബം

മദ്രാസ് നഗരത്തിനു വടക്കുഭാഗത്തുള്ള പൊന്നേരി എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നും (പൊന്നേരിയിൽവേണുക്കുന്ന് സമീപം) ശ്രീ കമലമ്മാൾ എന്ന സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചുവെന്ന് മുൻപു പ്രസ്താ

വിചിത്രങ്ങളല്ലോ. ആ മഹതിക്ക് അഞ്ചുസന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അവരിൽ സീമന്തപുത്രനായ ലോകനാഥപ്പണിക്കർക്ക് (ശ്രീ ലോകനാഥപ്പണിക്കരായാ എന്നുപേരിലറിയപ്പെടുന്നു.) ശ്രീ സ്വാമിതിരുവടികളുടെ മഹാസമാധിയ്ക്കു മുൻപു തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡൻസിൽ ഒരു ഉദ്യോഗം ലഭിച്ചു എന്നാൽ പിന്നീടു വളരെക്കാലം കനകക്കുണുകൊട്ടാരം സുപ്രണ്ടായിട്ടാണ് ജോലിനോക്കിയിരുന്നത്. പിതാവിന്റെ പരമ്പരയനുസരിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിനും അനവധി ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റു രണ്ടു പുത്രന്മാർ ഒന്ന് ശ്രീ പഴനി വേലയായും (പഴനി സ്വാമി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്) മറ്റൊന്ന് ശ്രീ മാണിക്യവും ആയിരുന്നു. മാണിക്യം വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ തന്നെ മരിച്ചു പോയി. സംഘം രക്ഷാധികാരിയും എൺപത്തിയൊരു വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള സിദ്ധനുമായ ശ്രീപഴനി സ്വാമി മുൻപു സഞ്ചാരിയായിരുന്നു എങ്കിലും ഇപ്പോൾ മാതൃകടം ബന്ധമായ പൊന്നേരിയിലും ചിലപ്പോൾ തെയ്യക്കാടും താമസിച്ചുവരുന്നു. ശ്രീ സ്വാമിതിരുവടികളുടെ പുത്രിമാരിൽ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ പാലയംകോട്ട എന്നസ്ഥലത്തു താമസിക്കുകയാണ്. അവരുടെ പുത്രനാണ് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്ററായിരിക്കുന്ന മി. എം. നടരാജപിള്ള. ഈ അമ്മയുടെ ഓമനപ്പേർ പാപ്പമ്മാൾ എന്നാണ്. അവരെ പ്രസവിക്കുന്നതിനു പത്തു ദിവസം മുൻപു ശ്രീ മധുരമീനാക്ഷി സ്വാമിദർശനം കൊടുക്കുകയും ഭാര്യ പ്രസവിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടിയാണെന്നും അവൾക്ക് തടാതക പട്ടമ്മാൾ എന്ന ദേവിയുടെ വേഷത്തെ ഇടണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് അപ്രകാരംതന്നെ മകൾക്ക്, തിരുവടികൾ, നാമകരണം ചെയ്തു. ദിവംഗതയായ മറ്റൊരു മകളുടെ പേര് കാർത്ത്യായനി അമ്മാൾ എന്നായിരുന്നു ശ്രീ സ്വയംപ്രകാശയോഗിനിയുടെ മുത്തുസഹോദരി ശ്രീമതി ഗൗരിഅമ്മയായിരുന്നു ശ്രീ ലോകനാഥപ്പണിർ സ്വാമിയുടെ ഭാര്യ. ശ്രീലോകനാഥസ്വാമിയുടെ സമാധിയ്ക്കുമുൻപു തന്നെ അനായാസേന നാരായണ മന്ത്രോച്ചാരണത്തോടുകൂടി ഈ

സ്രീരത്നം ഇന്ദ്രലാലകവാസം വെടിഞ്ഞിരുന്നു. അവർക്ക് സന്താനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവർ തിരുവനന്തപുരത്തിനു വടക്കു കിഴക്കു ഭാഗത്തുള്ള കരകുളം എന്ന ദേശത്തെ ഒരു നായർ തറവാട്ടിലെ ഒരംഗമായിരുന്നു.

ശൈവപ്രകാശസഭയും സ്വാമിജിയും

ഇന്ന് പ്രശസ്തനിലയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു നടക്കുന്ന ഒരു ഹൈന്ദവ സംഘടനയായ ശൈവപ്രകാശസഭയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ശ്രീ സ്വാമിതിരുവടികൾ. തിരുവീരാം കൂർകൊച്ചിയിലെ മുൻമന്ത്രി ശ്രീ പി. എസ്സ് നടരാജപിള്ളയുടെ പിതാവായ പ്രഫസർ ശ്രീ സുന്ദരംപിള്ള, ശ്രീ അപ്പാവുവക്കീൽ തുടങ്ങിയവർ ശ്രീ സ്വാമികളുമൊന്നിച്ച് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ശൈവപ്രകാശസഭ ഇവിടെ ഉണ്ടായത്. ജനയിതാക്കൾ മൺമറഞ്ഞു എങ്കിലും, അവരുടെ തിരുശാധനത്തോടെ സാധാരണ കഷ്ടവരാറുള്ള മറ്റു ചില സംഘടനകളെപ്പോലെ ഇത് നാമാവശേഷമാകാതെ ഉത്തരോത്തരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടുകൊണ്ടുതന്നെ മുന്നോട്ട് പ്രയാണം ചെയ്യുന്നു എന്നുകാണുന്നതിൽ മൺമറഞ്ഞ ജനയിതാക്കൾക്കും കേരളീയരായ ഓരോ ഹിന്ദുവിനും അഭിമാനിക്കാവുന്നതാണ്.

സ്വാമിജിയുടെ ദിനചര്യ

ശ്രീ സ്വാമികൾ കാലത്തു് മൂന്നുമണിയ്ക്കു് ഉണരും. കളി മുതലായ ദിനചര്യകൾ നടത്തിയശേഷം തന്നോടൊന്നിച്ചുള്ള ശിഷ്യന്മാരെ ഉണർത്തി യോഗപരിശീലനത്തിനുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ധ്യാനനിയമത്തിൽ പ്രവേശിയ്ക്കും. ആറുമണിവരെ ആ ചര്യയിൽ കഴിയും ഇതിനിടയിൽ അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശിഷ്യനോ, അല്ലെങ്കിൽ മകനോ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന പുജാ മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ച് പുജാ ഭിഷേകാദികൾ നടത്തും. ചിലപ്പോൾ ദീപാരാധന സമയത്തു

യിരിക്കും. അദ്ദേഹം നിഷ്കയിൽ നിന്നും ഉണരുന്നത്. സ്വാമിജി തൊഴുതുകൊണ്ട് പൂജാമുറിക്കു വെളിയിലിറങ്ങി വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റി കൃത്യം ഏഴു മണക്ക് റസിഡൻസിയിൽ എത്തും. റസിഡന്റ് സായിപ്പ്, മദാമയും സുപ്രണ്ടുമൊത്തു തോട്ടത്തിൽ ചുറ്റിനടക്കും. ധാര എട്ടരമണിക്ക് കാലത്തുള്ള ആഹാരത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒൻപതു മണിയോടു കൂടി വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങും. അഞ്ച് ഔൺസ് പതുവിൻ പാൽ ചേർത്ത കാപ്പിയും അരികൊണ്ടോ ഗോതമ്പുകൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയ ഒന്നോ രണ്ടോ അപ്പവും കഴിക്കും. അധികമുള്ള അപ്പങ്ങൾ അപ്പോൾ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി കൊടുക്കും വീണ്ടും പത്തു മണിക്ക് റസിഡൻസിയിൽ ഹാജരാകും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ താമസസ്ഥലവും റസിഡൻസിയുമായി ഉദ്ദേശം ഒരു ഫർലാംഗ് ദൂരം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പത്തുണ്ടു മണിക്ക് വീണ്ടും വീട്ടിൽ മടങ്ങി എത്തും. കൈകാൽ ശുദ്ധി ചെയ്തിട്ട് രണ്ടു മണിവരെ പൂജാമുറയിൽ ധ്യാനനിഷ്ഠയിൽ ഇരിക്കും. രണ്ടു മണിക്ക് ശേഷമേ മദ്ധ്യാഹ്ന ആഹാരം കഴിക്കുകയുള്ളൂ. രണ്ടുകൈയിൽ കൊള്ളുന്ന നല്ല ഉണക്കലരി ഒരു തൂണിയിൽ കെട്ടി വേകിച്ചതും വിത്തു പയ്ക്കാത്ത മലക്കറി പാകം ചെയ്തതുമാണ് പ്രധാന ആഹാരം. ചെറുപയറും നെയ്യും വളരെ കുറച്ച് കാച്ചപ്പം ആഹാരത്തിൽ കൂടി ചേർത്ത് കഴിക്കും ഒടുവിൽ പുളിയും ഉപ്പും തീരെ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം ചുട്ടവെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് എണീൽക്കും. ആഹാരകാര്യത്തിലും മറുകാര്യങ്ങളെപ്പോലെയെ കൃത്യനിഷ്ഠ പാലിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഭക്ഷണ നന്തരം വീട്ടിന്റെ മുൻവശത്തു വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളവരുമായി പലകാലത്തുള്ളപ്പറ്റിയും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. മൂന്നര മണിക്ക് വീണ്ടും റസിഡൻസിയിൽ പോകും. ശിഷ്യന്മാർക്ക് വല്ല അത്യാവശ്യവുമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ചെന്നു സംഭാഷണം ചെയ്യുന്നതിന് സൗകര്യം കൊടുത്തിരുന്നു. ഉണ്ണുണ്ടസമയം തെറ്റിയാൽ അന്ന് പിന്നെ ഉണ്ണുകയില്ല. വൈക

നോരാ അഞ്ചര മണിയോടുകൂടി വീട്ടിൽ മടങ്ങിവരുമ്പോൾ കരകപ്പുല്ലിന്റെ വേരണക്കിപ്പൊടിച്ച് നല്ല മുളകും ചേർത്ത കക്കായത്തിൽ പതുവിൻനെയ്യ് ചേർത്ത് കുടിക്കും. രാത്രി ഏഴരമണിവരെ ശിഷ്യന്മാരോടും കഞ്ഞിക്കുളാരോടും ചേർന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകഴിഞ്ഞാൽ ധ്യാനനിയമയിൽ പ്രവേശിക്കും. പലപ്പോഴും നിന്നുകൊണ്ടാണ് ധ്യാനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാറുള്ളത്. രാത്രി പത്തു മണിക്ക് നിഷ്കഴിഞ്ഞു പൂജാമുറിക്കു് വെളിയിൽ വരും. അതിനുശേഷം അത്താഴം പാലും പഴവും കഴിച്ചിട്ട് ഒരു മണിവരെ മദ്രാസ് മെയിൽ തുടങ്ങിയ പത്രങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നിദ്രയ്ക്കുപേകം ശ്രീസ്വാമികൾ വെള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമേ ധരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ കൊട്ടാരത്തിൽ മുഖം കാണിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ മാത്രം കപ്പിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുള്ള കസവു കവണി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പൂജാസമയത്തു് പട്ടവസ്ത്രങ്ങളും പൂജകഴിഞ്ഞാൽ കമ്പിളി ഉടുപ്പുകളുമാണ് ധരിക്കുകപതിവു്. അദ്ദേഹം വചിയദീനാദയാലുവും ധർമ്മിഷ്ഠനുമായിരുന്നു. വീട്ടിൽ വല്ലഭീകുലക്കാരനോ പണ്ടാരങ്ങളോ വന്നാൽ സ്വപ്നം നേരം പോലും അവരെ നിറുത്തി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ ധർമ്മം കൊടുത്തയയ്ക്കണം എന്നാണ് ഏല്പാട്. ആവശ്യം അറിഞ്ഞും കുണ്ടും സഹായിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. കാശ്മീർ തുടങ്ങിയ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പലസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും യോഗസംബന്ധമായ സംശയങ്ങൾ തീർക്കുന്നതിനു് വരുന്നവർക്ക് അവരുടെ പകുത അനുസരിച്ചു് വേണ്ടതു് ഉപദേശിക്കുകയും അവരുടെ ആവശ്യാനുസരണം വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ശ്രീ സ്വാമജിയുടെ യോഗമഹത്വം

സ്വാമിയുടെ ഒരു ശിഷ്യനായ സുബ്ബരാജു ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ ചെന്നു്, തിരുവനന്തപുരത്തു് ഒരു മഹായോഗി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും, താൻ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ടു കണ്ടു സംസാരിച്ചു എന്നും, ഗവർണ്ണർമാർ, വൈസ്രായി, മഹാരാജാക്കന്മാർ എന്നിവരുടെ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, നമ്മുടെ മഹാ

രാജാവു തിരുമനസ്സുകൊണ്ടും കണ്ടു സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയെന്നും മറ്റും അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു. “ഇതെല്ലാം അവരുടെ വയറുപിഴപ്പിന് ചെയ്യുന്ന വിദ്യകളാണെന്നും, എല്ലാവേടും ഇതെല്ലാം ആകാമെന്നും” ചിരിച്ചുകൊണ്ടു സ്വാമികൾ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഒരു ഞായറാഴ്ച സുബ്ബരാജു പ്രസ്തുത യോഗിയെ ശ്രീ സ്വാമികളുടെ വീട്ടിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ സ്വാമികളുടെ ശിഷ്യന്മാരായ ഭഗവതീശ്വരൻ, പത്മനാഭൻ, പത്മനാഭൻപോറ്റി, കരമന സുബ്രഹ്മണ്യൻ, തെക്കേതെരുവു കേശവൻ വാലുർ, സ്വയം പ്രകാശയോഗിനി, അയ്യപ്പൻപിള്ള തുടങ്ങിയവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ മകനെ വിളിച്ച് ആ യോഗിക്ക് ഇരിക്കുവാൻ ഒരു കസേരകൊണ്ടു ഇടാൻ പറഞ്ഞു. യോഗി ആ കസേരയിൽ അല്പസമയം ഇരുന്ന് സ്വാമിജിയുമായി സംസാരിച്ചിട്ട് തന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എടുത്തു സ്വാമിജിയെ കാണിക്കുവാനാരംഭിച്ചു. ഇതു കണ്ടിട്ട്, ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം രാജു തന്നോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു കാണണമെന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതു കേട്ടപ്പോൾ സ്വല്പം ഇളിടുന്നായ യോഗി താൻ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു ചെറിയ തുണ്ടു തണുപ്പാക്കിയതായി വിരിച്ചു അതിന്മേൽ ഇരുന്നു. സ്വാമികൾ ഇതു കണ്ടിട്ട് “നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട” എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞു. യോഗി അതു ശ്രദ്ധിക്കാത്തമട്ടിൽ ഷൺമുഖ മുദ്രയുടെ സ്ഥിതിയിൽ കുറച്ചിരുന്നിട്ട് അപ്പോഴായി തറയിൽനിന്നും ഉയന്നുതുടങ്ങി. ഒരു മുന്നരയടിവരെ തറയിൽനിന്നും പൊങ്ങി ഉയർന്നു പിടിച്ചു സ്വാമിജി ശിഷ്യനായ രാജുവിനെ ഒന്നു ചിറഞ്ഞുനോക്കിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി കസേരയിൽ പത്മാസനത്തിലിരുന്നു. ഇരുന്നുമാതിരി പെട്ടെന്ന് മേൽകൂരയോളം പൊങ്ങി. മുകളിൽനിന്നുകൊണ്ടു യോഗിയോടു ചോദിച്ചു “ഇതു കഴിഞ്ഞ് ഉയരമുടിയായാ” ബ്രഹ്മണൻനോക്കിയപ്പോൾ സ്വാമികസേരയിലിരുന്ന് ശബ്ദം മുകളിൽ നിന്നാണ് കേട്ടതെന്നു മനസ്സിലായി യോഗിയുടെ ശ്വാസബന്ധനം വിട്ടു കമഴ്ന്നു വീഴുമെന്നുമായി. ഇതിനിടയിൽ

തീരുവടികൾ താഴെ വന്ന് യോഗിയെ പിടിച്ചു ഇരുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, “ഇതുയോഗവിദ്യയല്ല വായുസ്തംഭനമാണ്. മനസ്സുകൊണ്ടു വിചാരിക്കുന്നിടത്തു് എത്തുന്നതാണ് യോഗവിദ്യ. അങ്ങേയ്ക്ക് മദ്ധ്യവയസ്സിനു മേലായി. ഇങ്ങനെ അധികംചെയ്യുമെങ്കിൽ ചെവിയിലോ, കണ്ണോ മൂക്കോ പൊട്ടും. ഇത് അധികം ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ഈ വിദ്യയിൽ സമ്പാദിച്ചതു മതി. പോയിവരണം” യോഗി ഇളിഭ്യനായി. ഭയങ്കരതയോടുകൂടി സ്ഥമിയെ വന്ദിച്ചു യോഗിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നശിഷ്യൻ ഗുരുദേവൻ കാണാതെ വീട്ടിനു് പുറത്തിറങ്ങി മാഞ്ഞുനിന്നു. യോഗി വെളിയിൽവന്നപ്പോൾ ആരോടും ചോദിക്കാതെ ശിഷ്യൻ അയാളുമായി സ്ഥലം വിട്ടു. “ഇതുപോലൊരു മഹാനെ തന്റെ ഇത്രയും കാലത്തിനിടയിലുള്ള യാത്രയിൽ ഒരിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ല” എന്ന് രാജാവിനോടു് അയാൾ അറിയാതെ പറഞ്ഞുപോയി.

ശ്രീ കാശിക്ഷേത്രത്തിലെ പുരോഹിതകുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു ഗവും ക്ഷേത്രവരുമാനത്തിലെ പങ്കുകാരനും വലിയ ധനികനുമായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു മഹമ്മദീയ ഗുരുവിൽ നിന്നും യോഗവിദ്യ അഭ്യസിച്ചിരുന്നു. ജീവിത സാധാരണത്തോടുകൂടി ശ്വാസകോശത്തിനു് ഒരു തടസം നേരിടുകയും സംസാരിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയും ചെയ്തു. ഗുരുപദേശമന്ത്രം ഗംഗാതീരത്തിരുന്ന് ഉപാസന തുടങ്ങി സ്വപ്നനാളുകൾക്കുശേഷം ഒരു മഹമ്മദീയ തങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ, അയാളുടെ ഇഷ്ടമുണ്ടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, “ഇവിടെ ഇതുതീർക്കാൻ ആളില്ല. അനന്തശയനത്തു ചെയ്താൽ സാധിക്കും” എന്ന് അരുളിച്ചെയ്തു പറഞ്ഞു. അതനുസരിച്ചു് ആ രോഗി ബ്രാഹ്മണൻ അനന്തശയനത്തു് (തീരുവനന്തപുരത്തു്) കടൽപ്പറ്റത്തുള്ള ശ്രീ ഭഗവതീക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നിരുന്ന് ഭജനം തുടങ്ങി. ഭക്തനായ ആ ബ്രാഹ്മണൻ ജഗദംബിക പ്രത്യക്ഷയായി, “നാളെ ഒൻപതു മണിയ്ക്കു് നീ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ കൊടിമരച്ചുവട്ടിൽ നിന്നാൽ ഓലക്കുടയുമായി നാരായണൻ എന്ന് പേരോടുകൂടിയ ഒരു വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണൻ അവടെ വരും. അയാളോടു് അയാളുടെ

ഗുരുവിനെ കാണിച്ചുതരാൻ പറയണം” എന്ന് അരുളിച്ചെയ്തിട്ട് തിരോധാനം ചെയ്തു. ദേവിയുടെ കല്പന അനുസരിച്ചു, കാശിബ്രാഹ്മണൻ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമിക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കാത്തു നിന്ന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവിടെ വന്നുപേന്റ സ്വാമിജിയുടെ ശിഷ്യനായ നാരായണൻ പോറ്റിയെ കാണുകയും, കാശി ബ്രാഹ്മണന്റെ അപേക്ഷയനുസരിച്ചു. അയാളെ ശ്രീ അയ്യായിന്റെ സവിധത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുകയും ചെയ്തു. ആ ബ്രാഹ്മണൻ സകലവിവരങ്ങളും ഗുരുദേവനെ ധരിപ്പിച്ചു. ശ്രീ അയ്യ ആ കാശി ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു പുതിയ മന്ത്രം ഉപദേശിക്കുകയും ഒരു മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ശരീരത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ തടവുകയും, ഒരു മാസം താൻ ഉപദേശിച്ച പ്രകാരം ശീലിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വരാൻ പറയുകയും ചെയ്തു. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാളുടെ ശ്വാസകോശ തകരാറുകൾ പരിപൂർണ്ണമായി മാറി കിട്ടി ഇതിനിടയിൽ അയാളുടെ ജേഝൻ കാശിയിൽ നിന്നും ഇവിടെ വന്ന് അനുജനൊക്കണ്ടു, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. അവർ നാരായണൻ പോറ്റിയുമൊന്നിച്ച് സ്വാമിജിയെ ചെന്നു കണ്ടു. ഒരു തട്ടത്തിൽ കുറെ പവനം മുന്തിരിങ്ങാപ്പഴവും, ഒരു പട്ടം ഗുരുദക്ഷിണയായി കൊണ്ടു വന്നു. സ്വർണ്ണനാണയങ്ങളെ കണ്ടു “എന്റെ വിദ്യയെ വില്ക്കുന്നതല്ല” എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്കുവല്ലായ്മ തോന്നാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി പട്ടമന്ത്രം സ്വീകരിച്ചു. ശിഷ്യനായ കാശി ബ്രാഹ്മണനോട് ഒരുപത്തുദിവസം കൂടി കടൽപ്പറ്റത്തുള്ള ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭജനമിരുന്നിട്ട് പോഷാൽ മതിയെന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചു. അയാൾ അപ്രകാരം ചെയ്യുകയും, പത്താം ദിവസം തേജോമയനായ ഒരു ദേവൻ പ്രത്യക്ഷനായി “നിന്റെ സംഗതികളെല്ലാം ശരിയായല്ലോ” എന്ന് അരുളിച്ചെയ്തിട്ട് അന്തർജ്ഞാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പിറ്റേദിവസം ഈ വിവരം സ്വാമിയെ ചെന്നറിയിക്കുകയും അദ്ദേഹം അയാളെ സ്വദേശത്തേയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് അനുവദിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. കുറെക്കാലം കഴിഞ്ഞ് ആ കാശിബ്രാഹ്മണൻ ഒരു സന്യാസിയായി വന്ന് ഗുരുദേവനെക്കണ്ടിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയി.

ശ്രീ അയ്യം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടു പലപ്പോഴും “വിനു വിട്ടു വൻ നൊന്തുകെട്ടാൻ” എന്നു പറയുമായിരുന്നു. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾ തന്റെ ബിന്ദുവിനേയും സ്ത്രീകൾ തന്റെ തേജസ്സിനേയും ലോകീകസുഖത്തിനു വേണ്ടി അധികം ചിലവാക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ഉപദേശിച്ചിരുന്നു. ശ്രീ രാമലിംഗസ്വാമികളും ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വളരെ പഠത്തിട്ടുണ്ട് സ്വാമികൾ തന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് സ്വാമിയെ പ്രപിച്ചതെങ്കിലും അതുവരെ അരോഗദൃഢമാത്രമായിട്ടു തന്നെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഇരുപതുപേർ പിടിക്കുന്ന തടിയെ അദ്ദേഹം ഏകനായി ഇടതുകൈ കൊണ്ട് ഒരുതവചിപ്പിച്ചുമാറിയിട്ടുണ്ട് പലഅവശനാക്ഷം അവരുടെ ആവശ്യാനുസരണം മരുന്നുകൾ പാത്രം കൊടുത്തു അവരുടെ രോഗങ്ങൾ മാറിയിരുന്നു. ഇങ്ങനെയാരോന്നു പറയുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ “മുരുകൻ ചേൽ” എന്ന് ഉച്ചരിക്കുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളത് വളരെ അപൂർവ്വമായിട്ടെ പറയുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ.

ഒരിക്കൽ റസിഡൻറ് സായിപ്പ് തിരുവിതാംകൂർ ഗവണ്മെന്റിന്റെ അനുവാദവും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഒരാനയെ വേട്ടയാടാൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ സുപ്രണ്ട് അയ്യായും അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. ധാരപുറപ്പെടാൻ നേരത്തു് സ്വാമിപറഞ്ഞ “നിങ്ങൾ ഒരാനയെ വെടിവെക്കാൻ പോവുകയാണ്. അല്ലേ, എന്നാൽ രണ്ടാനയെ നിങ്ങൾ വെടിവെക്കും” റസിഡൻറ് ഇതുകേട്ടു “ശരി” എന്നു പറഞ്ഞു യാത്ര തിരിച്ചു. കാട്ടിൽ കയറിയപ്പോൾ മുളകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു വലിയ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും അങ്ങോട്ടുപോയി സൂക്ഷിച്ചു് നോക്കിയപ്പോൾ മല്ലന്മാരായ രണ്ടു കൊമ്പന്മാർ തമ്മിൽ ഇടിക്കുന്നതുകണ്ടു. ധാര ഒരാനയെലക്ഷ്യമാക്കി വെടിവെച്ചു. വെടികൊണ്ട ആറു മറ്റേ ആനയേയും മറിച്ചിട്ടു താഴെ വീണ ആ രംഗത്തിൽ മറ്റേ ആനയേയും ധാരയ്ക്കു വെടിവെക്കുണ്ടതായി വന്നു. സ്വാമികൾ പറഞ്ഞ

തുപോലെ ഒരാനയെ വെടിവയ്ക്കാൻ പോയ സായിപ്പ് രണ്ടാനയെ വെടിവയ്ക്കേണ്ടിവന്നു. സാധാരണ അദ്ദേഹം വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ അതുമാതിരി സംഭവിക്കുക പതിവായിരുന്നു. എതുപറയുകയും, പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്റെ രക്ഷാമുന്തിയായ “മുരുകൻ ചേൽ” എന്നു മന്ത്രിക്കുമായിരുന്നു.

മദ്രാസ് ഗവണ്മെന്റായിരുന്ന സർ. ആർതർ ലാലി തിരുവനന്തപുരം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഇവിടത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡൻ്റ് മി: ആർ. സി. കാർ ആയിരുന്നു. ഗവണ്മെന്റുടെ ജ്യേഷ്ഠനായ ഒരു മുൻ ഗവർണ്ണർ കൂടി അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു. അന്ന് അയാൾ മൂന്നുമാസത്തെ അവധിയായിരുന്നതിനാൽ പകരം ആ ജോലി നോക്കിയിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തപുത്രനായ ശ്രീ ലോകനാഥപ്പണിക്കരായിരുന്നു. പഴയ ഗവർണ്ണർ ശ്രീ സ്വാമികളെ കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും പ്രത്യേകം ആജയച്ചു വരുത്തി വളരെ നേരം കശലപ്രശ്നം നടത്തുകയും ചെയ്തു.

ഒരിക്കൽ ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡൻ്റും പാർട്ടിയും വേട്ടയ്ക്കായി ഹൈദരാബാദിലേക്കു പോയി. “അവർ ക്ലൂട്ടിംഗ് ക്യാമ്പിൽ” എത്തിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു മുടൽമഞ്ഞു ഉണ്ടായി. അവിടത്തെ ചുമതലകൾ വഹിച്ചിരുന്നത് പോലീസ് സൂപ്രണ്ടു് മി. ബൻ സിഖി സായ്പ് ആയിരുന്നു ശ്രീ സ്വാമികൾ റസിഡൻസി സൂപ്രണ്ടു് എന്ന നിലയിൽ കുറാലത്തു് ക്യാമ്പുചെയ്യുകയായിരുന്നു. സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ജോലിക്കാർ അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നില്ല. തണുപ്പും വിശപ്പും റസിഡൻസിനെയും പാർട്ടിയേയും വല്ലാതെ വലച്ചു. തദവസരത്തിൽ കുറാലത്തായിരുന്ന തന്റെ സൂപ്രണ്ടു് ഒരു വേലക്കാരനും ഒരു വലിയ കെട്ടുമായി ആ മുടൽമഞ്ഞിൽ മുററത്തു വന്നുനിൽക്കുന്നു. സൂപ്രണ്ടു് കെട്ടുകൾ അഴിച്ചു് എല്ലാവേക്കും കമ്പളി, ബീസ്കററു്, കറേജ് ബ്രാൻറി ഇവയും, ചായയും നൽകി. ആനന്ദപരവശരായ എല്ലാവരും

മുഖത്തോടു മുഖനോക്കി അരിശായിച്ചു. കറച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേയ്ക്ക് അയച്ചിരുന്ന ജോലിക്കാർ സാധനങ്ങളുമായി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് ഉദ്ദേശം 5 മണിക്ക് കൂട്ടിംഗ് ക്യാമ്പിൽ നിന്നിരുന്ന സുപ്രഭു 7 മണിക്കുമുൻപ് കറാലത്തു് തിരിച്ചെത്തി. ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് ജോലിക്കാരനോടു് “എന്നെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു് കണ്ണടച്ചുകൊള്ളണം. ഞാൻ പറയുമ്പോഴെ കണ്ണു തുറക്കാവൂ. കണ്ണുതുറക്കുമ്പോൾ നാം വിചാരിച്ച സ്ഥലത്തു് എത്തിയിരിക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു. അതനുസരിച്ചു് ആ ജോലിക്കാരൻ പ്രവർത്തിക്കുകയും അവർ അങ്ങനെ വീണ്ടും കറാലത്തു് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു. അക്ഷേപാത്യ സിദ്ധികളിലൊന്നായ ആകാശഗമനം (ലഘുത്വം) ശ്രീ സ്വാമികൾക്കു് വശമായിരുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ എന്തിനധികം പറയുന്നു എല്ലാ സിദ്ധികളും അദ്ദേഹത്തിനു സ്വാധീനമായിരുന്നുവെന്നു് പല അനുഭവങ്ങൾകൊണ്ടു് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചതു് വെറും ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം മാത്രമാണു്. വേരൊരവസരത്തിൽ റസിഡൻസിയിലെ വയ്ക്കോൽ പുരയ്ക്കു് തീ പിടിച്ചു. സ്വാമികൾ ധ്യാനത്തിലിരുന്നതിനാൽ ആരും അദ്ദേഹത്തെ ഉണർത്താൻ ശ്രമിച്ചില്ല. ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മപത്നി സ്വാമീജിയുടെ ജപമാലയെടുത്തു് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടിവെള്ളം ഒഴിച്ചു് കൊടുക്കുകയും അതിനെ കൊണ്ടുപോയി അഗ്നിയിൽ തളിക്കാൻ പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം ജോലിക്കാർ ചെയ്തപ്പോൾ ആ തീ തനിയെ അണഞ്ഞു. കൂട്ടമണിയട്ടിച്ചു് തീ കെട്ടത്താൻ പട്ടാളക്കാർ വന്നപ്പോൾ അഗ്നി നിശേഷം അണഞ്ഞിരുന്നു. സ്വാമി ധ്യാനത്തിൽ നിന്നും ഉണർന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ജപമാല കാണു് തത്തുകൊണ്ടു് അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോൾ പത്നി വിവരങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ ധരിപ്പിച്ചു. അടുത്തദിവസം കട്ടികൾ റസിഡൻസി മൈതാനത്തു് കളിക്കാൻ കൂടിയപ്പോൾ ഒരു രാക്ഷസമാല അവിടെത്തെ ഒരു കറാടിമരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതു്

കണ്ടു. അതു തലേദിവസം അഗ്നിശമനത്തിനുവേണ്ടി വെള്ളത്തിലിട്ട് ശിപായിമാർവശം കൊടുത്തയച്ചിരുന്ന സ്വാമിജിയുടെ ജപമാല ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ സ്വമി കളെക്കുറിച്ചുള്ള അനവധി അത്ഭുത സംഭവ അപമാനങ്ങളും പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

ശിഷ്യപ്രധാനന്മാർ

ശ്രീ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും ശ്രീ നാരായണഗുരുവും ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രഥമഗണനീയരാണ്. കൊല്ലവർഷം 1054-ാം മാണ്ടാണ് ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി (അന്ന് കൊല്ലം കഞ്ഞൻപിള്ളച്ചമ്പി) കർമ്മ “തൈയ്ക്കാട്ട്” അയ്യായിന്റെ ശിഷ്യനായിത്തീർന്നത്. അടുത്തവർഷം ഒരു ചിത്രാഖ്യൈർണ്ണമിദിവസം ശ്രീനാരായണഗുരു (അന്ന് ചെമ്പഴുതി നാണു ആശാൻ) വും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഉപദേശം വാങ്ങി ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു. വളരെ നാളത്തെ ശ്രമത്തിനു ശേഷമാണ് ചട്ടമ്പിസ്വാമിക്ക് ശിഷ്യനാകുവാൻ സാധിച്ചത്. ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി മുഖേന ശ്രീ നാരായണഗുരുവും ശിഷ്യനായി ഭവിച്ചു. ഗുരുദേവന്റെ അനുവാദപ്രകാരം ദേശസഞ്ചാരത്തിനായി ശ്രീ നാരായണ ഗുരു സിലോൺ മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു. മടങ്ങി വന്നത് കഷായ വസ്ത്രധാരിയായിട്ടായിരുന്നു. മടക്കത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹം അരുവിപ്പറത്തു താമസമാക്കി. അക്കാലത്ത് ഉപദേശം വാങ്ങാനായിപലരും അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു. ഗുരുദേവന്റെ (അയ്യായിന്റെ) അനുവാദവും അനുഗ്രഹവും കൂടാതെ ഉപദേശം തരാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെയെല്ലാം മടക്കി അയച്ചു. ആ ആളുകൾ ശ്രീ അയ്യായിനെ ചെന്നു കണ്ടു. അവരോട് “അവൻ എന്ന ശൈയ്കിരാൻ” എന്നു ചോദിച്ചു. അതിന് “ആശാൻ കാഷായവസ്ത്രം ധരിച്ച് ഒരു സന്യാസിയാക്കി അരുവിപ്പറത്തു താമസിക്കുന്നു” എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.

അതുകൂട് “നീകൾ പോയി എനിക്കു കാണുവണം എൻകു. ചൊല്ലുകൾ” എന്ന് പറഞ്ഞു യാത്ര അയച്ചു. പിറ്റേദിവസം ശ്രീനാരായണൻ തെക്കോട്ടു വന്ന് തിരുവടികളെ വന്ദിച്ചു. ശ്രീ സ്വാമികൾ “നീ ഇന്ത്യവേഷമെപ്പോഴു പോട്ടായി” എന്ന് ചോദിച്ചു. സഞ്ചാരത്തിനായി കാഷായം ധരിച്ചതാണെന്ന് ശ്രീ നാരായണൻ മറുപടി നൽകി. ശ്രീ സ്വാമികൾ നാരായണൻ ഗുരുവിനോടു കാഷായ വസ്ത്രത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചു പറഞ്ഞുകേൾപ്പിച്ചു. മേൽ “സമുദായസേവനം നടത്തുന്നതിന്നും ഭക്ഷത്രങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിന്നും” ആശ്ശെപിച്ച് യാത്ര അയച്ചു.

ശ്രീ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ, ശ്രീ അയ്യായുടെ ഉപദേശാനുസരണമുള്ള സാധനകൾ ചെറുതുകയും ചെറു അനുഭൂതികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. അവസാനമായി ചട്ടമ്പിസ്വാമി, ശ്രീ അയ്യാവിന് ഒരു സാൽവയും രണ്ടു മെതിയടിയും സമർപ്പിച്ചു. സാൽവ മടക്കിക്കൊടുത്തിട്ട് മെതിയടി സ്വീകരിച്ചു. ഈ സാൽവാ ചട്ടമ്പിസ്വാമി അവസാനംവരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ശ്രീ സ്വാമികളാട ഗൃഹോപരണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആ രണ്ടു മെതിയടികൾ ഇന്നും ഉണ്ട്. ശ്രീ നാരായണനുമ്പോൾ ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമിയും തിരുവടികളെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിരിഞ്ഞതിൽ പിന്നെ വീണ്ടും കണ്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് അറവ്.

ശ്രീമൂലംതിരുനാളുമായുള്ള ഒടുവിലത്തെ സന്ദർശനം

ആയിരത്തി എൺപത്തിനാലാം മാഷ് മീഥുനമാസം ഒടുവിലത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച സ്വാമിജി പതിവുപോലെ മഹാരാജാവിനെ മുഖം കാണിക്കാൻ പോയി. അന്നു മുത്തമകനായ ശ്രീലോകനാഥപ്പണിക്കരും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിരുന്നു. മഹാരാജാവു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മദ്ധ്യേ ശ്രീ സ്വാമികൾ ഇങ്ങനെ അറിയിച്ചു “ഞാൻ ഇനി സ്വസ്ഥമായിരിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പച്ചൻ കുടുംബത്തെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളും. അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സമയം” അപ്പോൾ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു “അ

വിടത്തേയ്ക്കു മുഴുവൻ ശമ്പളത്തോടുകൂടി പെൻഷൻ അനുവദിച്ചേയ്ക്കാം വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തതരാം.” എന്നു കല്പിച്ചു. അതിനു മറുപടിയായി സ്വാമികൾ “പെൻഷൻ വേണ്ട. തിരുമനസ്സിലെ കൃപ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി” എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ആ രാജർഷിപുംഗവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാഷണത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലായത്. ഉടൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് “മാനറിവയ്ക്കാൻ പാടില്ലേ” എന്നുകല്പിച്ചു ചോദിച്ചു. അതിന് “ഇല്ല, ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചുപോയി” എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട്, “ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തിരിക്കാം.” എന്നും. “ഇല്ലാ, മറന്നില്ല. അവിടത്തെ കണ്ഠങ്ങളിൽ ഇളയ തമ്പുരാട്ടി (മുലം തിരുനാൾ അമ്മത്തമ്പുരാൻ) ഇണി നല്ല വർഷം ഴിഞ്ഞു” ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കും. ആ കുട്ടി ഒരു നല്ല മഹാരാജാവായി ശോഭിക്കും. ഒരു തപസി ഈ പദവിക്ക് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനിമേൽ വരുന്ന കാലം വളരെ വൃത്യാസപ്പെട്ടതാണ്. രാജാക്കന്മാർ കിരീടം ധരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ആ രാജകുമാരന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ കടക്കമാസം അമാവാസികഴിഞ്ഞു” ഒരാളു ആലസ്യമായി കിടന്ന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കൂടാതെ ദേഹം വെടിയും” എന്നു സ്വാമികളും പറഞ്ഞു. “ഇതു തെറ്റുകയില്ലേ.” എന്ന് വീണ്ടും കല്പിച്ചു ചോദിച്ചു. “ഇല്ലാ” എന്നും തമിഴിൽ “ഇതു നാനല്ലവാ മൊന്നതു” എന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞു. ഇതിനിടയിൽ താഴെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തമിഴ് പാടൽ പാടി തിരുമനസ്സിയെ കേൾപ്പിച്ചു

“ഭാരതത്തിൽ കുററാഴ്ന്നാർ പട്ടെനവെ പരവുഴാലം
കന്നിയർകൾ വാസമില്ല കാട്ടുമലർമുടും കാലം
വൻമാരിപെയ്യാലും വളംപെരാതു മഴകോപിക്ക
വൻ കൊലയും വഴിപറിയും മികവുണ്ടാകും
കട്ടത്തുണിയും കഞ്ചിയും മക്കൾ കയ്യേന്തിനിർപ്പാർ
വടനാടു വേററു മൈയൊകും തിട്ടംതാനേ”

ആ മഹത്വപദ്ധതി ഈ വരികളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണു് ഇന്നു് നമ്മുടെ കൺമുൻപിൽ കാണുന്നതുംനടക്കുന്നതും. പിന്നീടു ശ്രീ സ്വാമികൾ തിരുമനസ്സിനോടു വിടവാങ്ങി പുത്രനാടുക്കുടി മടങ്ങിപ്പോയി.

അവസാന ദിവസങ്ങൾ

ശ്രീ സ്വാമികൾ കൊട്ടാരത്തിൽനിന്നും സ്വഗൃഹത്തിൽ വന്നു വസ്ത്രാദികൾ മാറി പച്ച നിറത്തിലുള്ള തന്റെ സാൽവയെടുത്തു ധരിച്ചു്, നിഷ്കയിലിരിക്കുന്ന മാൻതോൽ എടുത്തു കട്ടിലിൽ ഇട്ടു് അതിൽ കയറി ഇരുന്നു. തന്റെ സേവകനായ ദേവാജിരാവുവിനെ വിളിച്ചു്, “എന്തു കാരണവശാലും തികളാഴ്വരെ കതകുതുറക്കരുതു് തികളാഴ്വ എന്ന് കാണണമെന്നുള്ളവർക്കു കണ്ടുകൊള്ളാം” എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു് ധ്യാനനിഷ്ഠയിലിരുന്നു.

യോഗശാസ്ത്രാനുസരണമായ സമാധിയെ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രീ സ്വാമികൾ ഏകദിവസം അഹാരാത്രം മലമുത്രവിസർജ്ജനംപോലും കൂടാതെയും യാതൊരു ആഹാരമില്ലാതെയും കഴിഞ്ഞു. മുൻ പറഞ്ഞിരുന്നതുപോലെ തികളാഴ്വ സമാധിയിൽ നിന്നും ഉണന്നു. തദവസരത്തിൽ തന്റെ ശിഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട പലരും വന്നു് കാണുകയും നൂതനമായി രണ്ടുപേരെ ഉപദേശം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടു് അവരോടായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു “നിങ്ങൾ ഭാഗ്യശാലികളാണു്. ഇന്നുതെറ്റിയാൽ ഇതു നടക്കുകയില്ലായിരുന്നു. ഏതായാലും നന്നായി” അതിലൊരാൾ കല്പട കണിയാരായിരുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ റസിഡാന്റു് മി: കാർ സായ്പും മദ്രാസും ശ്രീ സ്വാമികളെ കാണാൻ അവിടെ ചെന്നു. അവർക്കു് ഇരിക്കാൻ രണ്ടു കസേരകൾ കൊണ്ടിടാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആംഗ്ലേയ മദ്യാദിപ്രകാരം അവർക്കു് കൈകൊടുത്തു് ഇരുത്തി. സംഭാഷണമദ്ധ്യേ റസിഡൻറു് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. “ഞാൻ മകനിൽ നിന്നും സംഗതികളെല്ലാം അറിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തെപ്പറ്റി മുൻപേ തന്നെ

ഞങ്ങൾ മനസിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അഞ്ചുവർഷക്കാലം അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പിതാവിനെപ്പോലെയാണ് പെരുമാറിവന്നത്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കുറേയളത്തെയും സന്ദീപിപ്പുകയാണ്. യാത്ര പാവുവാണെന്ന് വന്നത്” അവർ എനീം “Good bye” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടുപോയി. “This is my last good bye” എന്നു സ്വാമികളും പറഞ്ഞു. മറ്റൊരു ഇതുകേട്ടു സങ്കടം കൊണ്ട് കണ്ണീർ തുടച്ചു. അപ്പോൾ “സങ്കടപ്പെടേണ്ട. ഞാൻ സാധാരണ മനുഷ്യനെപ്പോലെ മരിയ്ക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഒരു മാറ്റമെ ചെയ്യുന്നുള്ളു” എന്നുപറഞ്ഞു വീണ്ടും കൈകൊടുത്തു അവരെ യാത്രയാക്കി.

അന്നു വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്ക് അ.സി. റസിഡൻ്റ് ക്യാമ്പ് റാൻ ഫെനിംഗ് ധാര അദ്ദേഹത്തെ വന്നു കാണു വന്നിട്ടു. മി. ഫെനിംഗ് സ്വാമികളോടു “ഒരാളായി ഒരാളാകാൻ വെള്ളം പോലും കഴിക്കാതെ കഴിയുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു എനിയ്ക്ക് വളരെ അതിശയം തോന്നുന്നു. എനിയ്ക്കൊന്നെങ്കിൽ ഒരു നേരത്തെ വിശപ്പുപോലും താങ്ങാൻ ശക്തിയില്ല. നാം തമ്മിൽ പത്തു വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ടെല്ലോ. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഒരൗൺസു പാലേങ്കിലും കുടിക്കണം” എന്നു അദ്ദേഹം ത്തിട്ടു. “നമ്മൾ പഴയ സ്നേഹിതന്മാരായതു കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥനയെ സ്വീകരിക്കുന്നു.” എന്നു പറഞ്ഞു ഒരു ഗ്ലാസ്സ് പാൽ ധാര കൊടുത്തതിനെ വാങ്ങി ഇംഗ്ലീഷ് ആചാരപ്രകാരം അതിനെ ചുംബിച്ചിട്ടു. മടക്കിക്കൊടുത്തു. സായിപ്പ് നന്ദിപറഞ്ഞു വന്നിട്ടു മടങ്ങിപ്പോയി.

ശിഷ്യന്മാരിൽ പലരും അദ്ദേഹത്തെ വന്നു കാണുകയും, അവരിൽ ചിലരോടു നാളെ രാത്രി എട്ടു മണിക്ക് എന്നെ വന്നു കാണണം എന്നു പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടയിൽ വലിയ കൊട്ടാരത്തിൽനിന്നും കൂടുകൂടെ ചിന്നൻപിള്ള പട്ടക്കാരൻ വന്നു.

വിശേഷങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിചരങ്ങൾ തീരുമാനപ്പെടുത്തിയുകൊണ്ടിരുന്നു. കൊല്ലത്തു നിന്നും സുബ്രഹ്മണ്യ ഭക്തയായ “കൊല്ലത്തമ്മ” എന്ന യോഗിനി വന്ന് സ്വാമികളെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഇരുന്നിരുന്ന കട്ടിലിന് ചുറ്റും നടന്ന് പാടിപ്പുതുങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവരോട് “യാന്തരയെ വരും പടിയായിരിക്കുന്നീ വന്തായി, റവ നല്ലതായിട്, ഉനക്ക് നാളയ് ഭിക്ഷ ഇക്കൈ” എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടെത്തു് സുപ്രവൈസരം ശ്രീ സ്വാമിയുടെ ഒരു ശിഷ്യനുമായ പപ്പുകുറുപ്പ് സ്വയം പ്രകാശിനിയും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വയം പ്രകാശംയാഗിനിയെ അരുകിൽ വിളിച്ചിട്ട് കൊല്ലത്തമ്മയോടു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. “ഈ കട്ടി എന്റെ കട്ടിയാണ്. എനിക്ക് സ്ത്രീകളായി അധികം ശിഷ്യരില്ല. എന്റെ സമാധി പൂജ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവളെക്കൂടി കൊണ്ടുപോകം അവർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കുറച്ചുകാലം ഇരിക്കട്ടെ. ഇവൾ അനേകം സ്ത്രീജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുള്ള വളായിതീരും” എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം പ്രകാശയോഗിനിയെ സ്വാമികൾ കൊല്ലത്തമ്മയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുപിടിച്ചു. സ്വാമിയുടെ സമാധി പൂജകഴിഞ്ഞ് കൊല്ലത്തമ്മ മടങ്ങുമ്പോൾ സ്വയം പ്രകാശയാഗിനിയെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തന്റെ കൂടെ കൊല്ലത്താമ്രമത്തിൽ താമസിപ്പിച്ചു.

മഹാസമാധി.

ശ്രീ സ്വയം പ്രകാശിനിയെ കൊല്ലത്തമ്മയെ ഏർപ്പിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നിഷ്കയിലിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച വീണ്ടും സമാധിയിൽ നിന്നും ഉണർന്ന് അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്ന സാൽവയും മറ്റും മാറ്റിക്കെക്കുപീനം മാത്രം ധരിച്ച് മറ്റൊരങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മപത്നി ചെന്നു് തടുത്തു, ഇത് നിടയിൽ റസിഡൻസിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തപുത്രൻ ശ്രീ ലോകനാഥപ്പണിക്കരും വന്നു ചേർന്നു. ശ്രീ സ്വാമികൾ ചോദിച്ചു. “ഈ മാതിരി കതകടച്ചാൽ സ്വർഗ്ഗം വഴിയില്ലയോ?” മകനോടു തിരിഞ്ഞ് “നി എന്തു പറയുന്നു.” മകൻ മറുപടിയായി “അച്ഛൻ ഇവിടെയിരുന്നാലും

എവിടെപ്പോയാലും ഒപ്പം തന്നല്ലോ” എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതുകേട്ട് സ്വാമികൾ തമിഴിൽ “ആനാൽ സമാധി ശ്മശാനം” എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും മുറിക്കുകയ്ക്കു പോയി നിഷ്ഠയിലിരുന്നു. രാത്രി എട്ടു മണിയായപ്പോൾ കണ്ണു തുറന്ന് മുത്ത മകനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം റസിഡൻസിയിൽ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ ആൾ പോയി അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു. സ്വാമികൾ പത്മാസനം ബന്ധിച്ചിരുന്നു.

മകനോട് “കർപ്പൂര ദീപാരാധന” എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു പുജാസ്തോത്രമായ മാണിക്യ വാചകരുടെ തിരുമണ്ണപ പത്രികം ചൊല്ലിത്തുടങ്ങി. മകൻ ദീപാരാധനയ്ക്കു കുറച്ചു താമസിച്ചപ്പോൾ “എന്ന പാക്കിരാരിക്ഷണം” എന്നു ശംഭീരസ്വരത്തിൽ ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം ചെട്ടെന്ന് ധാരാളം കർപ്പൂരം ഒരു തട്ടത്തിൽ എടുത്തു കത്തിച്ചു കൊണ്ട് സ്വാമിയുടെ മുൻപിൽ കൊണ്ടു ചെന്നു. സ്തോത്രം മുഴുവൻ ചൊല്ലിത്തീരുന്നതുവരെ മകൻ കർപ്പൂരത്തട്ടവും കൊണ്ട് അങ്ങിനെ നിന്നു. സ്തോത്രം പറഞ്ഞു തീർന്നയുടൻ രണ്ടു കൈകളും ഉയർത്തി പഞ്ചാക്ഷരത്തെ ഉച്ചരിച്ചിട്ട് രണ്ടു കൈയും തുടമേൽ വച്ചു. ഈ സമയത്തു് കർപ്പൂര ദീപത്തോടും ചേർന്നു ഒരു ദിവ്യപ്രകാശം സർവ്വ വ്യാപിച്ചു. അവിടെയുണ്ടായിരുന്നവർ അദ്ദേഹം ഇരുന്നമുറിയിൽ ഓടികൂടി. ധ്യാന നിഷ്ഠയിലിരുന്ന നിലയിൽ തന്നെ യാതൊരു ചലനവും കൂടാതെ ഇരിക്കുന്നതുകണ്ട് ശിഷ്യഗണങ്ങൾ തൊഴുകൈകളോടെ നിന്നു. ആ മഹായോഗി ജോതിസ്സിൽ ലയിച്ചതായി അവർ മനസ്സിലാക്കി. അദ്ദേഹത്തെ ഇരുന്ന ഇരിപ്പിൽ തന്നെ കട്ടിലിൽ നിന്നും മാറ്റി താഴെയാക്കി. ആ രാത്രി തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിലെ തൈയ്ക്കാട്ട് എന്ന സ്ഥലത്തേയ്ക്കു ശ്രീ സ്വാമികളെ അവസാനമായി ഒരു നോക്കു കാണാൻ ജനങ്ങൾ പ്രവഹിച്ചു തുടങ്ങി. ശിഷ്യവർഗ്ഗം ഗുരു സ്തോത്രങ്ങളും പൂജ് പാഠങ്ങളിലും കൊണ്ട് നേരം വെളുപ്പിച്ചു. കാലത്തു് അഞ്ചുമണിയോടു കൂടി സ്വാമിജി സമാധിയായ്

വിവരം വലിയ കൊട്ടാരത്തിൽ അറിയിച്ചു തെക്കോട്ട് ചെന്നു വേണ്ടതു് നടത്തിയുന്നതിന്നു് മഹാരാജാവു് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയു് ഉത്തരവു കൊടുത്തു. രാജാജ്ഞാപ്രകാരം അവിടെ എത്തിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ സ്വാമികളുടെ ഇരിപ്പുകണ്ടു് വിസ്മയപ്പെട്ടു. അടുത്തതായി ഗവണ്മെൻറു് ഡാക്ടർ വന്നു് സ്വാമികളെ പരിശോധിച്ചു കയും ഇതു് വിസ്മയകരമായ ഒരു മരണമാണെന്നും ഭാരതീയ യോഗികളുടെ സമാധിമാതിരിയുള്ള ഒരുജീവൻ വെടിയിലാണെന്നും പറഞ്ഞു് അദ്ദേഹത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടു് കൂപ്പുകൈകളോടെ അവിടെ നിന്നു. പിന്നീടു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ അങ്കിൾ വിളിച്ചു് എത്തിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ എന്നു ചോദിച്ചു. “ഇന്നലെ, നാളെ സമാധിയാണെന്നു പറഞ്ഞു് ഡാക്ടർ സ്വാമികളെ വീണ്ടും വന്നിട്ടിട്ടു് പോയി. ഇതിനിടയിൽ വലിയ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും നൂറു രൂപയും ഒരു പട്ടം സമാധി ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കായി ഒരു കൊട്ടാരം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വഴി അവിടെ എത്തിച്ചു. എല്ലാ ഹിന്ദു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ശ്രീ സ്വാമികളുടെ സമാധിയിൽനിന്നു് പടങ്ങിയ പങ്കുകൊള്ളണമെന്നു് പ്രത്യേകം കല്പിച്ചതനുസരിച്ചു് എല്ലാവരും വന്നുചേരുകയും പലമഹത്തുക്കളുടേയും, ശിഷ്യന്മാരുടേയും, ഗവണ്മെൻറു, കൊട്ടാരം തുടങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടേയും അകമ്പടിയോടും ഭജനമേളങ്ങളോടും കൂടി ആയിരത്തി എൺപത്തിനാലാം മാണ്ടു് (1084 M.E.) കക്കടകമാസം മകംനക്ഷത്രം പുണ്യദിനത്തിൽ കൃത്യം 12 മണിക്ക് ഗുരുദേവന്റെ ആജ്ഞയനുസരിച്ചു് തെക്കോട്ടു് ശ്മശാനത്തിൽ സമാധിയിരുത്തി യഥാവിധിപൂജാദികൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്തു് ആകാശത്തിൽ ഗരുഡപ്പക്ഷികൾ വട്ടമിട്ടുപറക്കുകയും ശുഭശകനമെന്നവണ്ണം ഒരു ചെറിയ ചാറൽ മഴ പെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു.

ശ്രീ ചിത്തിരതീരുനാൾ മഹാരാജാവും ക്ഷേത്രനിർമ്മാണവും

ഭാരതദൃമിയിൽ കലിയുഗാരംഭത്തിൽ അനവധി ദേവാലയങ്ങൾ ഉണ്ടായി. എന്നാൽ തെക്കെ ഇന്ത്യയിലാകട്ടെ ശിവക്ഷേ

തുടങ്ങിയാണ് അധികമായി ആവിർഭവിച്ചത്. ഉത്തരഇന്ത്യയിൽ കാശിയാണ് മുഖ്യമായശിവക്ഷേത്രം ചിലസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വയം ഭൂലിംഗങ്ങളും ഉണ്ട്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ചിദംബരമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടശിവക്ഷേത്രം. പേര, ചോഴ, പാണ്ഡ്യരാജാക്കന്മാർ അനവധി ശിവക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു എങ്കിലും ശിവഭക്തിയിൽ പേരവംശജരാണ് മുന്നിട്ടുനിന്നിരുന്നത് എന്നാണ് ഐതീഹ്യം. മധുരയിലെ ശ്രീ ഹാലാസ്വമൂർത്തി തന്റെ ഭക്തനായ പാണ്ഡവന്മാർക്ക് ഭവഭടനും കൊടുക്കണമെന്ന് പേരൻകൊടുത്തയച്ചു കറിച്ചിൽ “പേരവൻ കാൽകു എന്ന് പാത്തിട്ടുള്ളതു തമിഴ് ഹാലാസ്വ പുരാണത്തിൽ നിന്നുമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പുണ്യവംശജന്മാരിൽ ഒരാളായ ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാൾ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് സ്വാമിജിയുടെ ദിവ്യ സമാധിസ്ഥലത്തു് ഒരു സമാധിക്ഷേത്രവും മണ്ഡപവും പണികഴിപ്പിച്ചു 1118-ാം മാണ്ടു് മീനമാസം അനിഴം നക്ഷത്രത്തിൽ വേദാഗമ വിധിപ്രകാരം ഒരു ശിവപ്രതിഷ്ഠയും നടത്തിച്ചു രാജകുടുംബാംഗങ്ങളിൽ പലരും അവിടെ ചെന്നു ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടു്. വർഷം തോറുംഅവിടെ നടത്തിവരുന്ന പ്രതിഷ്ഠാദിനം (മീനമാസത്തിലെ കുമാഭിഷേകം) കർക്കക മാസത്തിലെ ഗുരുപൂജാ തുടങ്ങിയവയ്ക്കു് ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാൾ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു് ഉദാരമായ സംഭാവനകൾ ചെയ്യുക പതിവായിരുന്നു. സ്വാമിജിയുടെ സമാധിക്ഷേത്രത്തിനെ, തെയ്യം കളിവിൻ കോവിലെന്നും സമാധി കോവിലെന്നുമാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രം ചെറുതാണെങ്കിലും അവിടത്തെ സദാശിവമൂർത്തിയെ ഭക്തിയോടുകൂടി സേവിച്ചാൽ വലുതായ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അനുഭവസ്ഥന്മാർ പറയുന്നത്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വഴിപാടായ ധാരനടത്തി ഭജിച്ചവർക്ക് പല മഹാരോഗങ്ങൾ മാറിയതായും അറിയും. ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച കാലത്തു് ഒരു കഷ്ടരോഗി അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന കൊച്ചാററിൽ കളിച്ച് നിത്യവും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ദർശനം നടത്തി ഭജിച്ചുവന്നു. ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശാന്തിക്കാരനോടു് ആ രോഗി പലപ്പോഴും പ്രസാദമായ

വിദ്യതിക്കുവേണ്ടി ചോദിച്ചിട്ടും നൽകിയിരുന്നില്ല. മാസങ്ങൾ പലതും കഴിഞ്ഞു. അങ്ങിനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം സ്വാമികളുടെ മുത്ത പുത്രൻ ശ്രീലോകനാഥപുണിക്കരയ്ക്കു ദർശനത്തിന്നും ക്ഷേത്രപരിശോധനയ്ക്കും വേണ്ടി അവിടെ വന്നപ്പോൾ ശാന്തിക്കാരൻ വൃജകഴിഞ്ഞു വെളിയിലിറങ്ങിയിരുന്നു. ഈ സമയത്തു് ആ കഷ്ടരോഗ്യവളരെ സകടത്തോടുകൂടി താൻ എത്ര യാചിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടു ശാന്തിക്കാരൻ പ്രസാദം തരുന്നില്ല എന്ന് പാഞ്ഞു കണ്ണനീർ വാർത്തു. പോററിയെ പാഞ്ഞയച്ചിട്ടു് സിദ്ധനായ ലോകനാഥസ്വാമി കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന നാലമ്പലത്തിന്റെ താക്കോൽ കൊണ്ടു കതകു തുറന്നു് അകത്തുപ്രവേശിച്ചു. എന്തൊരത്ഭുതം! തന്റെ ഭക്തനെ കൊടുക്കുവാനായി ഒരുതുവനിപക്കരുത്തിൽ കുറച്ചു ഭൂസ്ഥവും ഒരു പുഷ്പവും വച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു്, വളരെ ഭയഭക്തിയോടുകൂടി അതിനെ എടുത്തു് ആ രോഗിയ്ക്കു കൊടുത്തു. അയാൾ അതു വാങ്ങി തൊഴുതു നമസ്ക്കരിച്ചിട്ടുപോയി. അതോടുകൂടി അയാളുടെ രോഗംനിശ്ശേഷം മാറി എന്നാണു പിന്നീടു, അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതു്.

സ്വാമികളുടെ ബന്ധുവായ ഒരു സ്ത്രീ വയാദവേദനയ്ക്കു് പല ചികിത്സകളും നടത്തിയിട്ടു് ഒരു പ്രയോജനവും കാണാതെ ഒടുവിൽ പതിവായി ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ദർശനം നടത്തി ഭജിച്ചുവരികയും തൽഫലമായി ആ രോഗം തനിയെ മാകയും ചെയ്തതായി പലക്കും അറിയാവുന്നതാണു്.

അതുപോലെ ഈ അടുത്തകാലത്തു്, സമീപവാസിയായ ഒരു കുട്ടിയുടെ അപസ്ഥാർ ഉപദ്രവവും നിത്യ ക്ഷേത്രദർശനംകൊണ്ടു് മാത്രം മാറിയ വസ്തുത പ്രസിദ്ധമാണു്.

ക്ഷേത്രത്തിൽ ധാരയ്ക്കു പ്രാധാന്യമുണ്ടായ കാരണം

ഈഴവസമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്കു് ആരോ ക്ഷാത്രം ചെയ്തുകാരണം അയാൾ വളരെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു വന്നിരുന്നു. ഒരു ജ്യോത്സ്യനെക്കൊണ്ടു് പ്രശ്നംവെച്ചിട്ടു നോക്കിയതിൽ

“അയാൾ താമസിക്കുന്നതിനടുത്തു” ഒരു ശിവക്ഷേത്രം ഉണ്ടെന്നും അവിടെ ധാര കഴിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ ആ ബാധയുപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം കിട്ടുമെന്നും” പ്രശ്നക്കാരൻ പറഞ്ഞു. ഇതനുസരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലെ ശാന്തിക്കാരനോട് അയാൾക്കുവേണ്ടി ഒരു ധാര നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ധാരയ്ക്കുള്ള പാത്രം അവിടെയില്ലെന്നും സ്വമിജിയുടെ മുത്തമകനോട് ആലോചിച്ചിട്ടു ചെയ്യാമെന്നും ശാന്തിക്കാരൻ മറുപടി പറഞ്ഞയച്ചു. ശാന്തിക്കാരൻ ശ്രീ ലോകനാഥസ്വാമിയെ വിവരം അറിയിക്കുകയും അദ്ദേഹം ധാരയ്ക്കായി ഒരു പാത്രം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതനുസരിച്ചു നാലുത്തിന്നുദിവസത്തെ ധാര ആരംഭിച്ചു. ഇരുപത്തിയന്നു മത്തെ ദിവസം ശ്രീ ലോകനാഥപണിക്കരയ്ക്കു ഊണു കഴിഞ്ഞു വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദർശനമുണ്ടായി ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവലിംഗത്തിന്റെ നേരെ. തേജോമയനായ ഒരു പുരുഷൻ മനോഹരരൂപത്തിൽ നടരാജമുന്തിയുടെ വേഷത്തിൽ നിൽക്കുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നി. അടുത്തതായി ആ ദിവ്യരൂപം ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്തു. “ഒരു പുരുഷന്റെ ഉച്ചിയിൽ ഒരു ചെറുവീരൽ ഘനത്തിൽ ശക്തിയായി വെള്ളം വിഴുന്നാൽ തല നോക്കുകയില്ലയോ?” ആ ദിവ്യരൂപം വീണ്ടും പറഞ്ഞു, ചെമ്പുക്കുടം ഉടൻമാറണം. ആഗമപ്രകാരമുള്ള ധാരാപാത്രമില്ല.” അതിനുശേഷം, ഇപ്പോൾക്ഷേത്രത്തിലിരിക്കുന്ന ചെമ്പുധാരക്കുടത്തിന്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്വർണ്ണപ്പാത്രവും അതിലുള്ള പത്തു ദ്വാരത്തിൽ പത്തു ദർശനം വച്ചുകാണിച്ചുകൊടുത്തിട്ട് ആ ദിവ്യരൂപം മറഞ്ഞു. ശ്രീലോകനാഥസ്വാമി ഉടൻതന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽപോയി ധാരയ്ക്കു ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാത്രവും കയറുമെടുത്തു മാറി. ഇനിഎന്തു ചെയ്യണമെന്നു ആലോചിച്ചുകൊണ്ട്, വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുന്നവഴി ശ്രീ ചിത്തിരതിരനാൾ തിരുമനസ്സിലെ അമ്മാവനായ ശ്രീ രാജൻ തമ്പുരാൻ, ഒരു ധാരക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തിയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ശ്രീ ലോകനാഥസ്വാമിയെ കാണാൻ വീട്ടുനടയിൽ കാത്തുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. അവരുടെ സംഭാഷണത്തിനുശേഷം ശ്രീ രാജൻ തമ്പുരാന്റെ ചിലവില്ലും

എല്ലാടിലും വിധിപ്രകാരമുള്ള ധാരാപാതം ഉണ്ടാക്കുകയും വേദാതമ വിധിപ്രകാരമുള്ള ധാര നടത്തുകയും ചെയ്തു. ആ പാത്രമാണ് ഇന്നും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ധാരയ്ക്കുപയോഗിക്കുന്നത്.

നാച്ചത്തിന്നു ദിവസത്തെ ധാരയോടുകൂടി ആ ക്ഷേത്രബാധോപദ്രവക്കാരന്റെ രോഗദുരിതങ്ങൾ മാറി ശാന്തി ലഭിച്ചു.

ആദ്ധ്യാത്മിക സന്ദേശം

ശ്രീ സാമികൾ യോഗവിദ്യാ വിശാരദനായിരുന്നു എന്നത് പ്രസിദ്ധമാണ്. അന്നും, യോഗം, ഭക്തി ഇവ അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ ഇദ്ദേഹം നൽകിയിരുന്നതും ശിഷ്യന്മാർ അധികാരഭേദമനുസരിച്ചു ഉപദേശിച്ചു വന്നിരുന്നതുമാകുന്നു. പശ്ചാ, ക്രിയാ, യോഗം, അന്നും ഇങ്ങനെ നാലു ഘട്ടങ്ങളായി സാമികളുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക ആചാരങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. യമനിയമാസനാദികളിൽപ്പെടുന്നതും, ഭേദത്തിന്റെ ബാധ ശൗചം മുതൽ മാനിഷിക ശൗചംവരെ യുള്ള എല്ലാത്തരം സാധനകളും “മെയ്തുലി” എന്നു പറയാം. ഇത് “പശ്ച” യാണ്. സവ് വ്യാപിയും, സർവ്വജ്ഞമായ ഒരു ചൈതന്യമുണ്ടെന്നുള്ള ദൃഢ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ആ ചൈതന്യത്തെ ഗുരുനിർദ്ദേശാനുസരണം പൂജിക്കുന്നതിന് “ക്രിയ” എന്നു പറയുന്നു. (അണ്ണൽ പൂജെ ക്രിയെയെ) പ്രണയോദമസിദ്ധിയോടുകൂടി നാദാനുസന്ധാനം ചെയ്ത മനോലയം പ്രാപിക്കുന്നത് “യോഗ”മാണ് “ഓശൈ പെം ധ്യാനമേ യോഗ”മെന്നു വേദവാക്യമുണ്ട്. നാദാനുസന്ധാനം ചെയ്ത മനോലയം പ്രാപിച്ചു മനസ്സ് സ്ഥിരമാകുമ്പോൾ “അന്നം” സിദ്ധിക്കുന്നു ആയതിനാൽ തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നായാലും ലക്ഷ്യം അന്നമാണ്. അന്നബന്ധിതകാൽ ഏതുതരം ആചാരങ്ങളും, വ്രതങ്ങളും, ഉപാസനകളും കൈവെച്ചുപ്രദങ്ങളല്ല. അന്നവഴി കാണിച്ചുതരുന്നതും, തരേണ്ടതും ഗുരുവാണ്. ഗുരു ഉപദേശിച്ചുതന്ന വഴി മുന്നോട്ടു പോയാൽ പരമപദം പ്രാപിക്കാമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. എല്ലാ

വിധ ആചാരനുഷ്ഠാനങ്ങളും അവയുടെ ആന്തരത്വം മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് സ്വാമിജിതന്നെ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേവലം കർമ്മ കാന്ധപരമായ ആചാരങ്ങൾ കൈവലു സിദ്ധിക്കു് ഉതകുന്നതല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നവയെ അതേപടി ശരിയ്ക്കു് നാം ധരിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായക്കാരനായിരുന്നു സ്വാമികൾ. കൈവലു സിദ്ധിക്കായി അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്ന മാർഗ്ഗത്തിന് “ശ്രീ ശിവരാജയോഗ”മെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ശിവരാജയോഗവിദ്യ ആദിമുതൽ ഇതുപര്യന്തം ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയായി ഭാരതത്തിൽ പ്രചരിച്ചുവരികയാണ് എത്ര വിദ്യയും ഗുരുവിൽനിന്നും നേരിട്ടു് അഭ്യസിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അതുപോലെ ശിവരാജയോഗ വിദ്യാ രഹസ്യവും ഗുരുവിൽ നിന്നുതന്നെ നേരിട്ടു് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. യോഗ വിദ്യാരഹസ്യങ്ങൾ ശരിയായ വിധത്തിൽ ഈ ലോകത്തു പരക്കേണ്ടതു സാധകന്മാരായ ശിഷ്യന്മാർ മുഖേനയാണ്, അല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ വഴി തെറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഖേനയല്ല. ആയതിനാൽ ശിവരാജയോഗവിദ്യാരഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി ഒന്നും ഇവിടെ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല.

ലോകത്തിൽ കർമ്മബന്ധമനുസരിച്ചു് ഭിന്നതരത്തിലുള്ള വാസനകളോടും കഴിവുകളോടും കൂടിയാണ് മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലല്ലെങ്കിൽ മറൊരാൾക്കൽ ആദ്ധ്യാത്മികമായി മുന്നേറണമെന്ന ആഗ്രഹം ജനിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ, എല്ലാ നിലകളിലുമുള്ളവരും ആദ്ധ്യാത്മികോൽക്കർഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ‘ശിവരാജ യോഗവിദ്യ’ ഇന്ന് ഇൻഡ്യയിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ വിധ സാധനാക്രമങ്ങളെക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്നതാണ്.

ശിവരാജയോഗവിദ്യാതത്ത്വം എന്നതു് വേദാന്ത തത്ത്വമാണ്. വേദാന്ത തത്ത്വം സാക്ഷാൽക്കരിക്കുന്നതിന് എളുപ്പവഴി ശിവരാജയോഗമാകുന്നു. ആദിവേദത്തിൽ “അകര മുതലക്ഷരം കലെയരളം

യിറൈയൻറു തിന്നാൽ കേവനൊൻറു താൻ” എന്ന വചനമുണ്ടു്. അകാരാക്ഷരം തൊട്ടുള്ള എഴുത്തുകൾ പ്രണവത്തിൽ നിന്നാണു് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ഈശ്വരനെന്നോയുള്ളു എന്നുമാണിതിന്റെ അർത്ഥം. ഏക ദൈവ തത്ത്വം ആരും പുതിയായായി ഈ ലോകത്തു് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതുല്ല. ഇതു് അതിപുരാതനമായ ഒരു തത്ത്വമാണു് വേദത്തിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചു് ഓരോ മഹത്തുക്കൾ ഓരോ കാലത്തു് പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലാതെ ഈ തത്ത്വങ്ങൾ ആരുടേയും പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളല്ല. യഥാർത്ഥ വസ്തു എന്നോയുള്ളു എന്നുള്ളതിന്നാൽ ഭിന്നമായി കാണുന്നതെല്ലാം ഒടുവിൽ ഒന്നിയിൽതന്നെ ലയിക്കുന്നു. നാമ രൂപ ഭേദങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും അപ്പുറമാണു് അദ്വൈതാവസ്ഥ, മുന്തി കരിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാറ്റിന്നും ഒരു കാലത്തു് മാറുമുണ്ടാകും. “താനായി നിന്നൊരു തപ്പു് രമൊൻറു തർക്കയാനും ശരിയില” ഇതു മാണിക്യവാചകസ്തു് ചിദംബരത്തുവെച്ചു് ലഭിച്ച അശരീരി വചനമാണു്. താനല്ലാതെ അന്യമായി മറെറാന്നില്ലാത്ത വസ്തുവിന്നു്, അശരീരിയായിപ്പറയുന്ന ചിദംബരനാഥനും തുല്യമല്ലെന്നാണു് താല്പര്യം ജഗദം വേദാന്തമാണു്. എന്നാൽ പൗരോഹിത്യ കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവന്നതോടുകൂടി വേദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥം പുരാഹിത വർഗ്ഗം മറച്ചുകളഞ്ഞു. വേദാന്ത തത്ത്വ സാക്ഷാൽക്കാരം യോഗം കൊണ്ടു സിദ്ധിക്കുന്നു. “യോഗമില്ലാത്ത ജ്ഞാനമെന്ന വീടൻ, വീണയാ” എന്ന് ശ്രീ അഗസ്ത്യർ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. യോഗ സാധനയോടുകൂടിയ ഏതു തരം ഉപാസനകളും സിദ്ധിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. യോഗബലത്തോടുകൂടിയ ഭക്തിയാണു് മെച്ചം. ഭക്തി, സാധനമന്ത്രാദികളയോടുകൂടിയാണു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതു്. പ്രാണ സംയമനത്തോടുകൂടിയ മന്ത്രോപാസനയാണു് ഉത്തമം. മന്ത്രാക്ഷരങ്ങൾ ചിലർ ശുഷ്കസമ്പത്തിനുവേണ്ടിയും ധനത്തിലുവേണ്ടിയും ഉപദേശിക്കുകയും ഉച്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു് വലിയ പ്രയോജനങ്ങളൊന്നും സിദ്ധിക്കുകയില്ല. “ശിവോഹം” എന്ന

വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം അനുഭവത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനു ശീവ രാജയോഗം എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു വഴിയാണ്.

(ശീ വ:) എന്ന രണ്ടക്ഷരങ്ങളെ ഗുരു ഉപദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ “ഉപദയാഗപ്പെടുത്തി സാധന ചെയ്താൽ രാജയോഗ സിദ്ധി ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതിനാൽ ശ്രീ അയ്യ തിരുവടികളുടെ മാർഗ്ഗം-ശീവരാജയോഗമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു മാനസിക പൂജ ശ്രേയ്ക്കുമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിന് ഗുരുപരമം അവശ്യമാണ്. മൌനം സർവ്വത്വം സാധകമെന്നു പറയുന്നതു് മാനസിക പൂജയെ കുറിച്ചാണ്. മനുഷ്യശരീരത്തിന് ബാല്യം, കൌമാരം, യൌവനം എന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വാങ്മുക്തനായ രോഗങ്ങൾ തനിയെ ഉപദവിച്ചുതുടങ്ങുന്നു. ആ കാലത്തു് ശാന്തമായി ജീവിക്കുന്നതിനാണ് യോഗമാർഗ്ഗം നേരത്തെ ശീലിക്കുന്നതു്. യോഗം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ജ്ഞാനം തനിയെ ലഭിക്കുന്നു. ജ്ഞാനം എന്നതു് ഈശ്വരത്വമാണ് ഈ ലോകത്തു് ശ്രേയ്ക്കുന് എന്നു പറയുന്നതു് ജ്ഞാനിയെയാണ്. വൈരാഗ്യം കൊണ്ടു് ചിലർക്കു് ചില സിദ്ധികൾ ചിലപ്പോൾ സിദ്ധിച്ചു എന്നുവരാം. പക്ഷെ അതു സ്ഥിരമോ പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനമോ അല്ല. സർവ്വാരണ വാർദ്ധക്യ കാലത്തു് ചിലർക്കു് ബാഹ്യപൂജാ ദികൾക്കുപോലും പ്രയാസമായിട്ടാണ് കണ്ടു വരുന്നതു്. അതു തിരികെ, പിന്നെയെന്നു വയ്ക്കാതെ നേരത്തെ യോഗം ശീലിക്കുന്നതാണ് ഏറെ ഉത്തമം. ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നു കൈവലുമാണല്ലോ. അല്ലാതെ സിദ്ധികളോ മറ്റു് ഐശ്വര്യങ്ങളോ അല്ല എന്നു് വിവേകികളായ മനുഷ്യർ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കണം. “ഓശപോയ യോഗിനിയീടമേ മുക്തി” എന്നും “അശൈയറ വക്കേ മോക്ഷം” എന്നും മറുമുള്ള മന്ദഗദ്യപനങ്ങൾ യോഗ മഹത്വത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ആശങ്കകളോടുള്ളതിനുള്ള എളുപ്പവും പ്രധാനവുമായ വഴി ശീവരാജയോഗ സാധനയാണ്. സർവ്വ വ്യാ

പിന്നെ അത്രപിയ്യമായ ഈശ്വരൻ ഭക്തന്മാർക്ക് അവരവരുടെ സ്വരൂപധ്യാനം പോലെ പലവിധത്തിൽ ദർശനം നൽകുന്നു. ഏകസ്ഥാശ്രമത്തിലിരുന്നുകൊണ്ടുതന്നെ കൈവലും നേടാം എന്നുള്ളതാണ് ശിവരാജയോഗത്തിനുള്ള മേന്മ. സർവ്വവ്യാപിയായ ജഗദ്ദീശ്വരൻ ഓരോ ജീവിയിലും അറിവായിരിക്കുന്നു. ഈശ്വരശക്തി, മനുഷ്യനിൽ ക്രിയാശക്തി, ഇച്ഛാശക്തി, ജ്ഞാനശക്തി ഇവകളായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ആത്മജ്ഞാനം കൊണ്ടുമാത്രമേ ബോദ്ധ്യമാകൂമെന്നു സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശാനുസരണം മന്ത്രോപാസാന ചെയ്താൽ, ക്രമേണദർശനങ്ങൾ ലഭിച്ചു അതുവഴി പല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും, ഒടുവിൽ അദ്ധ്യാത്മികമായ സംശയങ്ങൾക്ക് നിവർത്തി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രാണൻ 'ഓം' എന്ന ശബ്ദത്തോടു കൂടി എല്ലാജീവനിലും ലയിച്ചുകിടക്കുന്നു. പ്രാണവായു, മൂലാധാരദ്വാരവീണാദണ്ഡത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മനാഡിയിൽ കൂടി ഏകസ്ഥാനത്തു ലയിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്നും ബ്രഹ്മരസത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ ജീവപരയോരൈക്യമുണ്ടാകുന്നു. പ്രാണൻ ലയിക്കുന്നിടത്തു മനസ്സും ലയിക്കുന്നു. ഇതുതന്നെയാണ് യോഗം ഇതു ജ്ഞാനപ്രദവും കൈവലുപ്രദവുമത്രേ എങ്ങിനെയാണ് ലയത്തിനുവേണ്ടി സാധന ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം ഗുരു മുമ്പിൽ നിന്നുതന്നെ അറിയേണ്ടതാണ്. "ജീവൻ പരത്തോടമരം തിരുക്കുഞ്ഞെ ആരറിവായ്, മാങ്കയിലെ" എന്ന് സിദ്ധന്മാർ പാടിക്കാണു. നമ്മുടെ മത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അനവധി തത്വങ്ങൾ പ്രതിപാതിക്കപ്പെട്ടുകാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവയെ നാം അറിയുക എന്നത് കേവലം ബുദ്ധിപരമായ ഒരു വ്യാപാരം മാത്രമേയാകുന്നുള്ളൂ അനുഭവമുണ്ടാക്കുന്നതിന് നാം എന്തുചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കുന്ന സാധനമുറകൾ അപൂർവ്വമായിട്ടേ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ശ്രീ തിരുവടികൾ ഓരോരുത്തർക്കും, അവരവർക്ക് യോജിച്ച വിധത്തിൽ അധികാര ഭേദമനുസരിച്ച് എങ്ങിനെയാ

ഈ സാധന വെച്ചുണ്ടെന്നു പ്രത്യേകം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എവിടെ തുടങ്ങണം, എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നും മറ്റും വ്യക്തമായി അദ്ദേഹം ഉപദേശങ്ങൾ മുഖന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യപരമ്പരയിലുള്ളവർക്ക് ഇന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. യോഗാഭ്യാസപരമായി ഏറ്റവും ഹ്രസ്വമായ സാധനമുറകൾ തിരുവടികൾക്ക് വശമായിരുന്നു. ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധരൂപേണയല്ലാതെ ഗുണമുദ്രപണ അതിരഹിതമായ ഈതത്വങ്ങളെ പരസ്യമാക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നാണ് വയ്പ്പ് ഒരു ഗവേഷണ ശാലയിൽ ഒരു ശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥിയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നതുപോലെ ആദ്ധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഓരോ പടിയാലുള്ള പ്രത്യക്ഷാനുഭവങ്ങൾ യോഗസാധനകൊണ്ട് സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്. യോഗസാധന അതിന്റെ മുൻ പ്രകാരം ചെയ്ത വരുമ്പോൾ സിദ്ധികളും അവയുടെ മുൻപ്രകാരം സിദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും സിദ്ധിയും മുകളിലും ശിവരാജയോഗ സാധനകൊണ്ട് സിദ്ധമാകുമെന്നാണ് അനുഭവവും പ്രമാണവും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്.

ശ്രീ ശിവരാജയോഗി തെയ്ക്കുട്ട് അയ്യപ്പാചാരി സ്കാർക്ക അദ്ധ്യായ വിദ്യാസംഘം

പണ്ഡിതവരേണുനും ശിവരാജയോഗ വിദ്യാ വിശാരദനുമായിരുന്ന ശ്രീ സ്വാമികളുടെ പാവനസ്മരണയെ നിലനിറുത്തുന്നതിനും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധിസ്ഥാനത്തു പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാദികൾ മുൻ പതിവനുസരിച്ച് വിധി പ്രകാരം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും, തിരുവടികളുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക സന്ദേശത്തെയും സാധനമുറകളെയും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ആദ്യം പതിനേഴു പേരെക്കൂടി ഒരു സംഘം ശ്രീ ലോകനാഥപണിക്കർ സ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധിയ്ക്കു മുന്നെ മാസം

മുസ്, 1955 ജനുവരി 20-ാം തീയതി രൂപീകരിച്ചു. ശ്രീസ്വാമി തിരുവടികളുടെ പരമ്പരയിൽ നിന്നും ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള വരും ശ്രീ ലോകനാഥസ്വാമികളുടേയും ശ്രീ പൗനിസ്വാമികളുടേയും ശിഷ്യന്മാരും ഭക്തന്മാരുടേണിയാണു് പ്രസ്തുത സംഘം. ശ്രീ അയ്യപ്പസ്വാമി തിരുവടികൾ സമാധിയിലായിട്ടു് ഇപ്പോൾ (1134 കക്കടകത്തിൽ) അൻപതുവർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഈ സംഘത്തിന്റെ രക്ഷാധികാരിയായിരിക്കുന്നത് തിരുവടികളുടെ രണ്ടാമത്തെ പുത്രനും അവയുതനായി നടക്കുന്നയാളും എൻപത്തി ആറു വയസ്സോളം പ്രായംവരുന്ന ദേഹവുമായ ശ്രീ പൗനി വേലയ്യാ സ്വാമിയാകുന്നു.

ശ്രീ അയ്യപ്പസ്വാമി തിരുവടികൾക്കു് ഒരു ദിവസം ദേവി ദർശനം കൊടുത്തിട്ടു് “നാളെ ഒരു മഹാത്മാവിനെ കാണാൻ ഇടയാകും. നിരപരാധിയും എന്റെ ഭക്തനുമായ അവനെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കണം” എന്ന് അരുളിച്ചെയ്തിട്ടു് അന്തർജ്ഞാനം ചെയ്തു. മുൻകാലങ്ങളിൽ ജയിൽ പുള്ളികളെ ഗവണ്മെൻറു തോട്ടങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി ജോലി ചെയ്യിക്കുക എന്നൊരു എപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീ അയ്യപ്പസ്വാമി ദർശനം കിട്ടിയതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസി കരെ ജയിൽപ്പള്ളികളെ റസിഡൻസിയിൽ ജോലിക്കായി കൊണ്ടുവന്നു. സ്വാമികൾ ആഫീസ്സു് ജോലിയിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷി ജനലിനരികിൽ വന്നിരുന്നു ഉറക്കെ ശബ്ദിച്ചു. അദ്ദേഹം ഗുരുദേവന്മാരോടുകൂടി ആശ്രിതരായിട്ടു് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാലത്തു് പലതും അഭ്യസിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പക്ഷികാഷയം വശപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതിനാൽ ആ പക്ഷി ചിലപ്പതു് ഇന്നതാണെന്നു മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടു് ആഫീസ്സു് മുറിക്കു വെളിയിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ടതു് കരെ ജയിൽപ്പള്ളികളെയും, അവരിൽ തലേദിവസം ദേവി അരുളിച്ചെയ്ത മഹാത്മാ

വിനെയും ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ ആ മഹാത്മാവിന്റെ അടുത്ത ചെന്ന് വന്നിട്ടിട്ട്, ജയിൽ വർദ്ധനവ്കൾക്കു അനുവാദത്തോടുകൂടി പുളളിയെ സ്വാമിജിയുടെ ആചാര്യ മുറിയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി. അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടു, റസിഡണ്ടും കൊട്ടാരവുമായി ഗുരുതരമായി ഏഴുതുറക്കത്തുകൾ നടത്തി. അന്നു തന്നെ ആ സാധുവിനെ ജയിൽ മോചിതനാക്കി. ആരോ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് മൗനിയായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിനോടു പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തതിന്, ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയാത്തതായിരുന്ന സാക്ഷാൽ കുറ്റക്കാരനെന്നു തോന്നി കേസ്സ് ചാർജ്ജ് ചെയ്തു. ന്യായാധിപന്റെ ചോദ്യത്തിന് വക്കീലിപ്പാഞ്ഞ പ്രതി മൗനം ദീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്നുദ്ദേശിച്ച് ശിക്ഷിച്ച് ജയിലിലടച്ചു. ഈ സാധുവിനെ മധുരയിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതു്. സുഖത്തിലും ഭുജത്തിലും സമചിത്തതയോടെ പെരുമാറുന്ന ഈ മഹാത്മാവു് ഈ ശിക്ഷയിലും തീരെ ഭുജിച്ചില്ല. മോചനം ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷിച്ചില്ല. ശ്രീ അയ്യം-ഈ മഹാത്മാവിനെ തന്റെ ഗൃഹത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുകയും കുറെ ദിവസം തന്നോടൊന്നിച്ച് താമസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ പഴനിസ്വാമിജി ആദ്യം പിതാവു തന്നെ ഉപദേശം കൊടുത്തിരുന്നു. എങ്കിലും, തിരുവടികൾ ഈ മഹാനെക്കൊണ്ടു വേണ്ടതു പഠിശീലിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. (Research on Dravidan History) ദ്രാവിഡന്മാർ ആദികാലത്തു് ഉപാസിച്ചിരുന്ന ദേവത "വാവൈപകവതി" എന്നൊരു ദേവതയായിരുന്നു. എന്നു ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നു ആ ദേവതയുടെ മറ്റൊരു നാമമുണ്ടു രക്ഷാധികാരിയ്ക്കു് ഈ മഹാനായ യോഗിയിൽ നിന്നു തിരുവടികളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ സിദ്ധിക്കാനിടയായതു്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഹാനാണ് ഇന്ന് ഈ സംഘത്തിന്റെ മാർഗ്ഗദർശിയും രക്ഷാധികാരിയുമായിരിക്കുന്നതു്.

കൃസ്തവു ഖുലനം സമാധിയായി എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് ആ മഹത്തുക്കളുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാവം ഈ ലോകത്തിൽ വ്യാപിച്ചുതുടങ്ങിയത്. ആദ്ധ്യാത്മിക നല്ലതിയിൽ ഒട്ടും പിന്നോക്കമല്ലാത്ത തിരുവടികളെ കുറിച്ചും കാല ക്രമേണ ലോകമറിഞ്ഞത് മനിയെന്നായിരിക്കാം ഗുരുദേവന്റെയും സർവ്വേശ്വരന്റെയും നിശ്ചയം എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു. പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ശരീരം മൂലാധാരാദിഷഡാധാരങ്ങളേയും, അഗ്നി, സൂര്യ, ചന്ദ്ര മണ്ഡലാദികളേയും, ബ്രഹ്മാവിഷ്ണുഭഗവാനിദികളേയും, കണ്ഡിചിനിശക്തിയേയും, സഹസ്രാരപത്മത്തേയും, ദശവായുക്കളേയും, ബ്രഹ്മനാഡിയേയും ഉൾക്കൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ ഉപാധിയായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു. കണ്ഡിചിനിശക്തിയെ ഉണർത്തി, നാദാനുസന്ധാന സാധനയാൽ നിവ്വികല്പ സമാധിയിൽ ലയിക്കുന്തോറു മുദ്രകൾ. കേവലാത്മപ്രകാശമെന്നായി, കൈവല്യ സിദ്ധനായി, ശിവരാജയോഗിയായി ഭവിക്കുന്നു. ക്ഷിപ്ര സാദ്ധ്യമായ ശിവരാജയോഗ വിദ്യയിൽ കൂടി ലോകർ ആത്മജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചു ശാന്തിയടയട്ടെ.

രാം. ശാന്തി ശാന്തി.